

البصائر الإسلامية

أسسها وميادنها

الأيمان

بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

تأليف

أبو الأعلیٰ الیودودی

تقديم : محمد عبد الحكيم خيال

دار البصائر

الطبعة الأولى ١٤٢٠

الحضارة الإسلامية .. أسسها ومبادئها

الْإِسْلَامُ

بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

أَبُو الْأَعْلَى الْمُؤَدِّدِي

تقديم : محمد عبد الحكيم خيال

دار الخلافة

للطباعة والنشر

بسم الله الرحمن الرحيم

عقيدة المسلم والصراع العقائدي المعاصر

إن من أخطر ما يؤثر في بناء شخصية المسلم ، ويدفعه إلى امر حاسم للعمل من أجل استئناف حياته الإسلامية من جديد ، وبناء حضارته على أسس الاسلام ومبادئه هو وضوح عقيدته لديه ، وشعوره بالثقة المطلقة بها وببساطتها ، بالشكل الذي يستطيع معه التبحر معترك الصراع العقائدي الإنساني المعاصر بكل ثبات واطمئنان ، وهو يحمل تصورات محددة . تجعله قادرا على مقارنتها بفكرها من العقائد والمذاهب بكل سرعة ويسر ، ودعوة الناس إليها ، وإقناع عقل وقلب كل إنسان شريف بها .. إقناعه بأنها الخير المحض ، والعلم الخالص ، والحاجة الملحة .

ولن يتيسر للإنسان المسلم ذلك إلا إذا استشرف القرآن من جديد ووجد آياته من أعطيتها القديمة والحديثة .. من مباحث علم الكلام التي انحرفت بتأثير علوم اللاهوت في الشرق والغرب ، ومن كل ما يسمى بمباحث «الفلسفة الإسلامية» .. ومعها أيضا ما يسمى بالفكر الاسلامي الحديث الملتاث بثقافات الغرب وحضارته الوثنية .

ولما كانت حضارة الاسلام حضارة فكرية ذات مبادئ ومناهج ، وكانت نمطا فريدا فذاً في تاريخ البشرية كلها ، فهل في ذلك ما يبرر إيمان أصحابها وثقتهم بالمستقبل وهل في ذلك ما يؤهل هذه الحضارة للهيمنة على المجتمع من جديد البشري

حين يأذن الله ، لأن في هذه الهيمنة تقدم البشر ورفيهم وحفز الهمم إلى كمال الابداع وشمول الخير ؟!

فليس من الخير في شيء أن نجيب عن هذه التساؤلات أو أن ندفع هذه الشكوك والريب بمجرد قولنا «إن الاسلام شرعة الله» ، لأن مثل هذا القول لا يرضى أحداً ممن لا يؤمنون بالقرآن ورسول القرآن ، وليس لهذه الحجة من وزن أو خطر عند من يشكون ويرتابون . بل إنه لمن الخير لنا وللناس جميعاً ، إن كنا نؤمن حقاً أن الاسلام دعوة فرض على المسلمين أن يجهروا بها ويعملوا لها ، أو نعتقد أن الاسلام لم يكن صفحة عابرة من صفحات الماضي طوى سجلها ، ولكنه نداء الله للبشرية في مقبل أيامها وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .. إنه لمن الخير أن نقيم الدليل على أن ما ندين به من عقيدة يستند إلى اساس عقلى سديد كما يرجع إلى تعلق عاطفى فاضح . كما أنه إن يجدنا نفعا اليوم ان نستنهض في المسلمين إيمانهم بهذا الذى بين ايديهم من تشكيلات الاسلام ، إنما السبيل إلى استنهاض المسلمين بعث عقلى جديد ، ويقتطع نفسية ونهضة روحية شاملة تقوم على اكتشاف أصول الاسلام واستشراف مناهجه من مصدريه الأساسيين ، كتاب الله وسنة رسوله ، والأخذ بهذه المناهج نفسها وما رسمته من أساليب وطرائق في بناء الحياة .

الحضارة الاسلامية :

اسسها ومبادئها

والمعقيدة التى قامت عليها الحضارة الاسلامية ، وهى الايمان بوجود الله ووحدايته ، وأن لا سلطان بحق في الكون غير سلطانه ، ولا قاهر غيره ، ولا مالك على الحقيقة غيره ، وكل ما وراء ذلك فهو مخلوق لله عز وجل يمنحه حيث يشاء ويسلبه عندما يشاء . هذا وقد خلق الله الانسان ليكون محور مخلوقاته كلها من حيث الرتبة والأهمية ، كما جعل الغاية من خلقه : أن يكون مظهرا لحكمته وعظمته وعدالته في الأرض بما يلتزمه من منهج العبودية له تعالى ، والدار الآخرة هى محور الوجود كله فالدنيا بكل ما فيها ، بكل صورها

وأشكالها مقدمة بين يدي تلك الحياة الأبدية الأخرى . فلا بد من بعث بعد الموت ليحاسب كل على ما كسب أو اكتسب ، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره .. لا بد من بعث ليمنح المحسن جائزته ويلقى المسمى جزاءه الأوفى ، وليقتص المالك العادل لكل مظلوم من كل ظالم، وذلك حتى يستقيم الناس على منهج الحق .. فإله تعالى ما خلق الوجود باطلا وعييا وما ترك الناس سدى يخيطون في ثيبه الشهوات والأهواء بلا دليل تعيهم الفوضى والمظالم وتدور عليهم دورة الحياة والموت بلا غاية ولا نهاية بل جعل قدرهم أن يتلوا في الدنيا أهم أحسن عملا ، ويذكر القرآن بأن الإنسان وقد هبط إلى الأرض عرضة لفتنة الشر وإغراء الشيطان ، ولكن ربه يسعفه بالهدى ينزل على لسان المرسلين تبينا للتي هي أقوم في شأن دنياه وآخرته .

التوحيد يستغرق كل جوانب الوجود والحياة

وعلى أساس هذه النظرة الواقعية الشاملة لعقائد الاسلام كما تحددها معاني القرآن .. نجد أن معنى الايمان يتغلغل حاكما كل وجود المسلم ، كما ينبغي ان يتمثل في كل لحظة ولحظة من حياته ، فعقائد الاسلام تقوم على التوحيد الذي يستغرق كل جوانب الوجود والحياة ، فمهما كان قدر المسلم في الحياة وحيثما وجد نفسه في أحوالها وجب عليه أن يمارس دينه ، أن يعبد الله ، أن يحقق عقيدته ويزكيها متفاعلا مع واقع الوجود وتنامونه ، ولئن كان من العبادة أشكال مفروضة ومستونة آدمي للذكر الله فإنما ذلك هو الحد الأدنى الذي يضمن للإنسان المسلم أصلا من التدين ، ثم تلتبس وجوه العبادة وراء ذلك من خلال مختلف أشكال الحياة وأعمالها . فإذا تكامل إيمان المرء وخلصت عبوديته لله سرت روح الدين في حياته جميعا وانتظمت كل عمل من أعماله ..

— فتتجلى العقيدة في المجال السياسي : إفراد الله بالحاكية ، ورفض لحكم

المهوى والطاغوت وخافة لليوم الآخر في تصريف السلطة والولاية ، ومجاهدة
لنقوى الباطل في سبيل الله .

- وتظهر العقيدة في المجال الاقتصادي : إقرارا في شأن المال بملكية
الله وخلافة البشر ، وتوجيها للسعى في الرزق نحو مقاصد العبادة وعز و فائدة
العبودية للشهوة والمتاع وقيامها في علاقات المعاش بمقتضى تقوى الله وطاعته .
- وتبدو العقيدة في المجال العلمى : توحيدا لصريح العقل وصحيح النقل
في سبيل الازدياد من معرفة الله وكشف حقيقة الوحدة في الكون : وحدة الاله
المعبود ، ووحدة النظم والنواميس ووحدة المنشأ والمصير ، على أساس الايمان
بهذه الوحدة يصبح العلم من أعظم وأجل الوسائل التى تتسع بها آفاق عبادة الله .

- بل تتمثل العقيدة في كل وجوه الحياة وتتكشف العبادة كلها تشعبت
تلك الوجوه . فإذا صح الايمان ووقر في النفس فاض في واقع الحياة حتى
تصبح كلها مشهدا له يحققه ويصدقته ، وإذا انتابته العلة انحسر عن بعض
نواحيها حتى إذا غلب عليه الفساد أجذبت من مظاهره .

لا تناقضات في حضارة الاسلام والانسان مستقر وإيجابى

ولاشك أن للحضارة الاسلامية بكونها قائمة على أسس ربانية خصائص
تميزها عن جملة الحضارات مهما اختلفت قديمة وحديثة أسماء ذلك أمر ثبت للنظار أيا
كان اعتقاده في حق الاسلام - لكن أعظم تلك الخصائص ان الانسان الذى نشأ
في أجوائها كان مستقرا وإيجابيا ، فالمسلم لم يحس بأن علاقته مع أية جهة
علاقة صراع ..

سواء أكانت هذه الجهة هي الله ، أم المجتمع ، أم الطبيعة .

فعلاقته مع الله علاقة خضوع واستسلام ، وعلاقته مع المجتمع علاقة تعاون وتعاقد ، وعلاقته مع الطبيعة علاقة تسخير .

وكذلك ما كان المسلم ليشعر بأن هناك تناقضا في الحياة ، بل على العكس من ذلك : كان يحس بالعدل في كل أمور الحياة ..

عقيدة المسلم .. والوثنيات الجديدة

ظل القرآن يغذى عقيدة التوحيد ، وظلت هذه العقيدة محورا للحضارة الاسلامية في كل منجزاتها من علوم شرعية ودنيوية ، فلم يلتزم مجتمع بكتاب يمثل ما التزم المجتمع الاسلامي بالقرآن ، ولم يلق كتاب عناية مثل ما لقي القرآن إلى أن جاءت فترة ركن فيها الانسان المسلم وتبلد وبدأ دور العقيدة يضعف ، ويضعف اثره في النفوس وتخف سيطرته على واقع المجتمع .. بدأ الناس ينفلتون منها ، وهي تباعد عنهم ، إلى أن فقدوا جوهرها ولم يبق لهم منها إلا الاشكال والمراسم . فالناس كما يقول - صاحب ظلال القرآن - قد «بعدوا عن القرآن ، وعن أسلوبه الخاص ، وعن الحياة في ظلاله ، وعن ملازمة الأحداث والمقومات التي يشابه جوها الجوهري الذي تنزل فيه القرآن وملازمة هذه الأحداث والمقومات وتسم جوها الواقعي هو وحدة الذي يجعل هذا القرآن مدركا وموحيا كذلك . فالقرآن لا يدركه حق أدراكه من يعيش خالي البال من مكابدة الجهد والجهاد لاستئناف حياة إسلامية حقيقية .

وكان حتما أن تذبل شجرة الحضارة الاسلامية ، فقد ضعف في النفوس الجذر الذي قامت عليه وجف النبع الذي كان يغذى هذا الجذر : القرآن والتوحيد .. وكان حتما أن تدخل الحضارة الاسلامية في مرحلة الانحسار والضعف والجمود . وقد حدث ذلك في رأى العلامة محمد المبارك «بسبب ما

طراً من تغيير على المفاهيم الإسلامية الأساسية ، وانحراف عن الاتجاه الإسلامى
الاصيل ، وتغيير فى سلم الأولويات كما رتبها الإسلام فى كتابه وسنته ،
بحيث أصبح الاهتمام الكبير بالأمور الثانوية والاعغال الشديد للأمور التى اعتبرها
الإسلام فى الدرجة الأولى من الأهمية . يضاف إلى هذا ما ادخل فى المحيط
الإسلامى من أفكار خارجية أقيمت فى الإسلام مباشرة أو بطريق التأويل ،
وما ابتدع فى مجال العقيدة والعبادات ، مما أدخل بعقيدة التوحيد التى هى محور
الإسلام وجوهره وسبب قوته .

إن هذه الانحرافات وما أدت إليه من نتائج الضعف والجمود والتخلف
والانقسام والعصبيات المنهجية والمحلية بلغت قمته فى القرون الأربعة الأخيرة
وإن كانت بذورها قديمة وبداياتها ترجع إلى القرن الثالث للهجرة ولكنها
ازدادت واشتدت بالتدريج .. حتى بلغت ما بلغت ثم كانت مرحلة الغزو
الأوروبى «الوثئى» للأرض والمجتمع والحضارة فكان :

— الغزو العسكرى السياسى الاقتصادى المباشر وهو احتلال للأرض
وتول للحكم واستيلاء على الثروة .

— والغزو الفكرى العقائدى الاجتماعى وهو احتلال للنفوس والعقول
والعبادات وحدث بالتدريج إذ تم بمراحل بدأت بشعور فريق من المسلمين
بالنقص فى انفسهم وتشككهم فيما بين أيديهم من تراث ثم إعجابهم وفتنتهم
بالبغazy المستعمر ثم كان النقل والتقليد والاتباع التدريجى له (١) .

واقترنت هذه الحالة المؤسفة التى انحط إليها المسلمون بنظام مهترى للتعليم
ساعد على تركيزها واستمرارها .. لقد كانت طريقة التعليم فى الأزهر قائمة
على الحفظ .. حفظ عدد من المتون فى عبارات مكثفة مبلورة مرصوفة ، أما
المادة العلمية فكان علم التوحيد أو العقائد الإسلامية مزيجاً من القضايا الفلسفية

(١) انتهى أمر هذه التبعية بانتفاء المنهج الإسلامى عن الحياة كاية ،
وحلت محله مناهج علمانية تستهدف إسقاط المسلمين أفراداً ومجتمعات فى
الكثرة

والكلامية التي عرضت للمسلمين حين نقلوا الفلسفة اليونانية والمباحث اللاهوتية في ثقافات الأمم المفتوحة.. كان علم التوحيد بشكله هذا عاجزاً عن أن يبعث عقيدة القرآن قوية في النفوس، لقد بلغت مأساته الذروة فيما أظهره أحد العلماء من أسف على ما ضيعه من وقت في تدريس مادته في كلية أصول الدين بالأزهر وأنه كان يود لو تفرغ لتدريس التفسير أو الحديث (١). لقد بلغت المأساة الإسلامية ذروتها في وعي المسلم.. نعم لقد كان الاستعمار مازال يذق أجراس نصف الليل ولكن ساعة النوم والأفباح قد ولت في العالم الإسلامي دون رجعة، فقد اجتاز المسلم حالة ضياعه وخذره وأدرك أنه عاجز وأصابه الشلل في كل جوانب حياته عندما ابتعد عن منبع الصافي لعقيدته.. إنها مأساة الحركة التي تستهدف التحرر من القيود والسكون وبلادة الحس ومأساة الفكر الذي يناضل ضد جموده وتشوشه وتنافره ومأساة الإنسان الذي استيقظ ولكنه لا يعلم ما يجب عليه صنعه !

لذلك وجب أن ندرك المرحلة التي نمر بها ونمر بها البشرية في عصرنا هذا.. إنها مرحلة وثنية جديدة لها طبيعتها وعصائصها..

إنه لم يعد يحديننا اليوم ونحن نحاول العودة إلى الإيمان أن نعود إليه عن طريق هذه المصادر وإنما الذي يحديننا كثيراً أن نأخذ العقيدة بوجهها الجامع وهي تتناول الحياة جمعاء، فنكشف مقتضاها في سيرة الفرد وأثره في أحوال الجماعة، ونقدر ما تحدثه في حياة الإنسان من تحول جليل. أما مسائل الإيمان كما جاءت في مصادرها الكلامية فيجب أن لانعول عليها كثيراً، فلم يعد هذا الخلاف في مسائلها - كما صوره الامام البنا - بالذي يستحق ضجة بين الفرق ولا بعنايتنا للأمة.. فحاول في رسالة «العقائد» أن يرأب هذا الصدع ويهون من شأن الخلاف الذي فرق الأمة فقال رحمه الله في مسألة الذات والصفات وهي من المسائل التي فرقت الأمة إلى أحزاب : حزب للسلف وأحزاب للخلف ..

(١) د . يحيى هاشم : نشأة الآراء والمذاهب الكلامية

فقال أما «لا تستدعى هذا النزاع الطويل بينهم وبين غيرهم قديما وحديثا ،
وصدر الاسلام أوسع من هذا كله ، وقد لجأ أشد الناس تمسكا برأى السلف
رضوان الله عليهم ، إلى التأويل في عدة مواطن ، وهو الامام احمد بن
حنبل رضى الله عنه » .

ان طر وف فكرنا الحاضر ادعى إلى نظرة جامعة في العقيدة تأخذ من
معاني القرآن الخالد الذي لا تنفذ عجائبه ، فجاء فكر الحركة الاسلامية محاولة
فذة في هذا المضمار ، حيث وجهت نظر المسلم في عصرنا الحاضر إلى أخصب
طريق يكتشف فيه إيمانه . وجاءت من هذا المنطلق كتابات محمد الفزائى وسيد
قطب وهوسف القرضاوى وغيرهم من تلاميذ الامام البنا تستكمل بناء الفكر
الاسلامى الخالص كما وضع أسسه هذا الامام الجليل من خلال مكابדתه وجهده
 وجهاده لاستئناف حياة اسلامية .

وإذا استشرفنا القرآن من جديد لوجدنا أن «الواقعية» هي أساس عقيدته ،
ذلك أن عقيدة القرآن لا ترضى لنفسها أن تغل حبيسة المشاعر والوجدان
منفصلة عن الحياة معزلة واقع المجتمع ، كما أنها لا ترضى التعبير عن نفسها تعبيرا
هزिला في مجموعة من «الأخلاقيات النظرية» أو بفتح حوار حول تلك القضايا
الجدلية لا ليس من كمال العبودية لله أن نخوض فيها ...

وبعد :

يجب هذا الكتاب الرائد للعلامة المودودى (رحمه الله) ليعرض مقومات
العقيدة الإسلامية ملتزماً بالمنهج القرآنى الذى يربط العقيدة بالحياة ، فيبين بآدى
ذى بدء معنى الحضارة وما تتكون منه مؤكداً زيف النظريات الغربية السائدة
في معنى الحضارة ، إذ تحصر معنى الحضارة في التقدم العلمى والمادى وتهدر
إنسانية الإنسان والقيم الإنسانية العليا ...

فالحضارة الحقيقية - في التصور الإسلامي - هي انتصار المبادئ وانتصار القيم الإنسانية العليا ، والمتقدمون المتحضرون هم المطبقون الحق حرفاً حرفاً وعملًا عملاً .. إنه حين يصل الإنسان إلى وضع كل سلوك بشرى موضعه الصحيح من الكون والحياة على أساس المنهج الرباني ، فقد بدأ يتقدم ويتحضر ، وما ذلك إلا لأن العقيدة هي التي تحكم المادة وتفسر حركة الحياة ، وهي نفسها التي تحكم الأخلاق ، وأخلاق الناس هي التي تصنع أزياءهم وبيوتهم ومعاملاتهم ، بل هي التي تصنع كل متطلقاتهم العلمية والعملية ...

إن تصورات الحضارة الغربية للكون والحياة والإنسان قد حددت غاية الحياة وصيغتها بصفة مادية مسعورة ، فأعطت للرجل الأبيض حق الاستعمار والعدوان ، وأعطت للساسة مبررات الغدر والتفاق ، فأصبح العالم في ظل هذه التصورات المنحرفة غابة تسودها شريعة المخلب والغاب ، وأصبحت الحياة شهوة عارمة لا ترتوى ، وجوعة في الأرواح وشقاء في الأنفس لا تعرف سكينته ولاطمأنينة ولا قراراً .. لقد استطاعت حضارة الغرب أن تحقق للبشرية تقدماً مادياً لا شك فيه : إنتاجاً في المصانع ومتاعاً في الحياة ، ولكنها عجزت عن توفير السكينة للنفوس أو إشاعة الود والرحمة في الأسرة أو فضاء التعاطف والتكافل في المجتمع .

والذين تبهرهم مظاهر الترف والتقدم في الغرب ، إنما ينظرون إلى زينة الحياة الدنيا «يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون» (١) .. هؤلاء لا ينظرون إلا إلى مظاهر الحياة دون جوهرها ، لا يسيرون ولا ماضططوم به النفوس يبصرون الشقاء والتعاسة الروحية التي تعانيها المجتمعات الحديثة ، ولا يرون

أن أغنى الأمم في الغرب وأغناها مستوى في العيش والحصول على ملذات الحياة هي أكثر بلاد الدنيا تعاسة وشقاء ، ففيها أكبر نسبة في أمراض الصرع والجنون وأعلى نسبة في تعاطي المخدرات ، وأضخم نسبة في انحرافات الشباب والأمراض الجنسية وحوادث الانتحار ...

— عناصر الحضارة :

وبعد أن ينتهى الإمام المودودي من بيان معنى الحضارة الحقيقية يمضى في بيان عناصرها ، يرى أنها تقوم من :

- ١ - تصور الحياة الدنيا
- ٢ - غاية الحياة
- ٣ - العقائد
- ٤ - النظام التربوي (تربية الأفراد)
- ٥ - النظام الإجتماعي .

ويجعل من العناصر الثلاثة الأولى فقط موضوعاً لكتابه هذا ، فيقرر أن الله تعالى قد جعل الحياة ليستمتع بها الإنسان ويستفيد منها قدر طاقته وفي حدود شريعته ، كما أن الإنسان خليفة عن الله في أرضه وعليه دائماً وأبداً أن يرضى مستخلفه ولا يخرج عن عهده ومنهجه بمصيان .. كما يقرر أن مرضاة الله هي غاية الحضارة الإسلامية من الحياة وتتنجل في عدة خصائص أهمها :

التوافق والتجاوب بين الفكر والعمل ، ووحدة الجماعة الإسلامية التي هي أكبر حافز على أعمال البر والتقوى .

— العقائد والأفكار الأساسية :

- ١ - الإيمان بالله : ويقرر العلامة المودودي أن الحضارة الإسلامية جعلت من «الإيمان» ركيزتها التي تقوم عليها ، ثم يمضى في بيان «أركان الإيمان»

كما تحدثت في حديث جبريل عليه السلام ، وهى : الإيمان بالله .. وملائكته ..
وكتبه .. ورسله .. واليوم الآخر .

وبتحليله هذه الأركان ركنا ركنا : يذكر أن الإيمان بالله هو القاعدة الأولى والركن الأساسى فى بناء الإيمان ، كما أن للإيمان آثاره المعنوية ، إذ يمنح المؤمنين : السعة فى النظر .. والاستعلاء على الباطل والألفة وعزة النفس والخشوع والتذلل والتواضع لله .. والأمل والرجاء وطمأنينة القلب .. والصبر والتوكل .. والشجاعة والجرأة .. والقناعة والاستغناء عن الخلق .. وإصلاح الأخلاق وتنظيم الأعمال .

٢ - الإيمان بالملائكة : وهو متمم للإيمان بالله وجزء لا يتجزأ الإيمان بالله منه ، فعمل الإنسان أن يؤمن بوجودهم وبمنزلتهم فى نظام الكون ، وأنهم هم الذين ينزلون بالوحى ويقومون بتبليغ أوامر الله لعباده ، كما أن عليه أن يؤمن بأن للملائكة منزلة أخرى ، هى أنهم فى طاعة الله أبداً لا يمضونه أبداً ...

٣ - الإيمان بالرسول : ويجب أن يتوج باتباعهم وطاعتهم ، ويقرر العلامة المودودى حقيقة الرسالة ، وهى هداية الناس ، ثم يبين مزايا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ، باعتبار أنها خاتمة الدعوات ، وأن عقيدتها من أركان الإيمان لبقاء الإسلام وحضارته العالمية وسر استحكامها فى النفوس وسر غلورها وانتشارها العام .

٤ - الإيمان بالكتب المنزلة : وبعد أن بين معنى الكتاب فى الإسلام مضى لبيان العلاقة الحيوية بين الكتاب والرسول ، ثم يؤكد على أن من الواجب على الإنسان أن يؤمن بالكتب السماوية كلها ، ولكن عليه بطاعة واتباع القرآن وحده .

إن الإيمان بكتاب واحد ورسول واحد وإفراغ العقليات والأنفهام كلها

في قلبه وحده ، وأخذ العقائد والعبادات والأخلاق والأعمال والقوانين المدنية كلها من مصدره فحسب ، وانخرط أتباع الإسلام كلهم في سلكه بحسب ... كل ذلك يجعل من الإسلام حضارة عالمية خالدة ، ويجعل من المسلمين كلهم أمة واحدة رغم ما بينهم من الامتيازات والفوارق القائمة على أساس اللون أو المولد أو اللغة أو الحدود الجغرافية ... وهذا هو الحجر الأساسى للجامعة الإسلامية .

هـ - الإيمان باليوم الآخر : وفي هذا الفصل من الكتاب يشرح المؤلف الكريم معنى الإيمان باليوم الآخر ، ثم يذكر آثار ونتائج الاعتقاد به، وتأثير الآخرة في الأخلاق وحاجة الإنسان إلى يوم الحساب وعقيدة اليوم الآخر .

- أهمية الإيمان في بناء

الحضارة الإسلامية :

وإذا كان الإنسان المسلم هو الذى يقوم على كواوله بناء الحضارة الإسلامية فيجب عليه :

١ - أن ينال معرفة صحيحة بالله .

٢ - أن لا يرى في أحد غير الله أمراً ولا ناهياً ولا حاكماً ولا مطاعاً ، وأن يجعل حريته تبعاً لأحكام الله .

٣ - أن يتعرف على الطرق والوسائل التى يستطيع بها أن ينال مرضاته.

٤ - أن يتعرف على ثمرات مرضاة الله وعواقب عصيانه حتى لا يتفر بالتأنيب الناقصة الظاهرة لأعماله وأقواله في هذه الحياة الدنيا .

ويختتم الإمام المودودى بحثه ببيان الرسم التخطيطى للحضارة الإسلامية وميزانها وآفاقها ، ويقول : (والذى قد اتضح بهذا البيان أن أركان الإيمان

الخمسة في الإسلام لا تؤسس الحضارة ولا تشكلها إلا على عين الخطوط التي كانت قد رسمتها تلك الفكرة الخاصة لمنزلة الإنسان في هذه الدنيا ، وتلك الغاية الخاصة لحياته فيها ، كما أنه قد اتضح بهذا البيان أن العقيدة الأساسية التي تحتاج إليها مثل هذه الحضارة عقلا لا يمكن أن تشتمل إلا على هذه الأمور الخمسة ، ومن المحال أن تصلح أية عقيدة سواها لتكون أساساً صحيحاً لمثل هذه الحضارة ، إذ أن أية عقيدة أخرى لا تتفق مع تلك الفكرة الخاصة ومع تلك الغاية الخاصة) .

.... (ولكل هذا دلالة واضحة على أن الإيمان الصحيح الخالص لا غنى عنه لنظام الإسلام في قيامه وبقائه وتمكنه ، لأن ضعف الإيمان يجعل هذا النظام نخراً من أصله إلى آخر فرع من فروعه ولا يسلم من آثاره الخطيرة لا الأخلاق ولا الاجتماع ولا المدنية ولا الحضارة ولا السياسة ولا أى شيء سواها) .

محمد عبد الحكيم خيال

النجاة الإسلامية
أسرارها ومبادئها

الآيات

بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

تأليف أبو الألباء علي المودودي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقديم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

وبعد، فهذا كتاب ألفه الأستاذ السيد أبو الأعلى المودودي قبل ثلاثين سنة ثم نشره تباعاً في مجلته «ترجمان القرآن» الشهرية .

وقد ظهرت منه باللغة الاردية حتى الآن ثلاث طبعات وهانحن أولاء ننشره الآن باللغة العربية لأول مرة ، والمأمول أن يعقبه - حسب الترتيب - كتابان له آخران هما «خطب أيام الجمعة» و «نظرة إجمالية في العبادات الإسلامية» .

والله سأل أن يتقبل منا هذه الجهود المتواضعة لخدمة دينه وينفع بها عباده ، إنه سميع عليم .

كتبه

محمد عاصم الحداد

مقدمة المؤلف

من الفكرة التي عليها عامة كتاب الغرب ، والتي قد نبناها - محاكاة لهم واتباعاً لخطواتهم - عدد عظيم من أصحاب العلم في الشرق ، أن الحضارة الإسلامية مقتبسة من الحضارات القائمة في العالم قبلها ولا سيما حضارتا اليونان والروم ، وأنها ما ظهرت بصورة حضارة مستقلة إلا لأن العقلية العربية قد بدلت الصورة الظاهرة لكل هذه المواد بتركيبها على أسلوب جديد . وهذه هي الفكرة التي قد جعلتهم هذه الأيام يبحثون عن عناصر الحضارة الإسلامية في الحضارات القديمة من فارسية وبابلية وسريانية وفينيقية ويونانية ورومية ، ثم يحاولون أن يكتشفوا في الخصائص العربية عن ذلك العامل الفكري الذي استخرج من هذه الحضارات ما يوافقه من الثروة والمواد ثم جعل لها ترتيباً على حسب أسلوبه .

أغلوطة

وهذه في الحقيقة أغلوطة كبيرة ، لست من الذين ينكرون الحقيقة القائلة: بأن حاضر الإنسان في كل زمان يتأثر بماضيه وأن كل إنشاء جديد يستعان فيه بمواد الإنشاءات القديمة ، إلا أن الذي أحب تقريره

مع كل هذا أن الحضارة الإسلامية في ذاتها وجوهرها إسلامية خالصة لا دخل فيها لأثر موثر غير إسلامي ، على أنه قد دخلت في بعض أمورها العرضية آثار للعقيدة العربية والتقاليد العربية وما قبلها وما بعدها من الحضارات الأخرى .

ألا ترى أن البناء إنما يقال له البناء لأمرين اثنين : أولهما رسمه وأسلوبه المخصوص للإنشاء والتعمير وغايته وملاءمته لهذه الغاية مما هو أصله وأساسه . وثانيهما لونه ونقوشه وزينته وزخرفته . مما هو شيء فرعي أو جزئي .

أما بخصوص الأصل والأساس فما صرَّح الحضارة الإسلامية بجملة إلا نتيجة لإنشاء الإسلام ذاته ، وما رسمها إلا مما قد عمله الإسلام دون أن يستعين فيه برسم غيره . وما أسلوبها للإنشاء والتعمير إلا مما قد ابتدعه الإسلام دون أن يحاكي فيه أي نموذج آخر في الدنيا وما غايتها إلا غاية مبتكرة لم يؤسس لها بناء آخر في العالم من قبل ولا من بعد . وهي بعد كل هذا ما أنشئت إلا على أسلوب هو أوفق الأساليب الممكنة لتحقيق هذه الغاية ، فكل ما قد أنشأته لتحقيق هذه الغاية ، لا يقدر على تعديله . ولا على زيادة شيء فيه أي مهندس أجنبي .

وأما الفروع والجزئيات فالإسلام ما استفاد من الأجانب فيها إلا قليلاً . مما يركي لنا القول : بأن ليست هذه الفروع والجزئيات هي الأخرى إلا خالصة للإسلام ذاته إلى حد عظيم . بيد أن المسلمين قد أضافوا إليها ألواناً ونقوشاً جديدة وأدوات للزينة والزخرف غريبة بأخذها من غيرهم وهي التي ظننها الناظرون بالعة من الظهور والارتفاع حيث جعلوا لها حكم البناء كله .

معنى الحضارة ومفهومها

ولتسوية هذا البحث لا بد أن نعمل قبل كل شيء على تسوية سؤال آخر هو : ما الحضارة ؟

يظن الناس أن حضارة أية أمة عبارة عن علومها وآدابها وفنونها الجميلة وصنائعها وبدائعها وأطوارها للحياة المدنية والاجتماعية وأسلوبها للحياة السياسية ، ولكن الحقيقة أن ليست كل هذه الأمور بالحضارة ذاتها وإنما هي نتائج الحضارة ومظاهرها ، وما هي بأصل للحضارة وإنما هي أوراق شجرة الحضارة وثمارها . . . إذا صح هذا فلا يجوز أن نحدد وزن حضارة وقدرها وقيمتها على أساس ما لها من هذه الصور الظاهرة والملابس العارضة ، وإنما علينا أن نتوصل إلى روحها ونتحسس أساس أصولها ، صارفين النظر عن كل هذه الصور الظاهرة والملابس العارضة .

عناصر وتركيب الحضارة

من هذه الوجهة فإن أول شيء يجب أن نبحث عنه ونتعرف عليه في حضارة ما ، هو : هو ما تصورها للحياة الدنيا ؟ وما هي المنزلة التي تنزلها الإنسان في هذه الدنيا ؟ وما الدنيا في نظرها ؟ وما علاقة الإنسان بهذه الدنيا ؟ وإن الإنسان إذا كان له أن يتنفع بهذه الدنيا فعلى أي وجه ؟ .

وهذا السؤال عن تصور الحياة على درجة من الأهمية لها تأثير بالغ

عميق في كل أعمال الإنسان وبتغير هذا التصور تتبدل نوعية الحضارة رأساً على عقب .

والسؤال الثاني الذي له علاقة وثيقة بتصوير الحياة هو عن غاية الحياة . . . ما غاية حياة الإنسان في هذه الدنيا ؟ ولأي غرض ياترى كل هذا النضال والصراع وهذا الجهد والكدح والتعب ؟ وما هو الشيء المنشود الذي على الإنسان أن يطمح إليه يبصره ؟ وما الهدف الذي على الإنسان أن يوجه إليه جملة مساعيه ؟ وما النهاية التي على الإنسان أن لا يغفل عنها طرفة عين في كل عمل من أعماله وفي كل لحظة من لحظات حياته ؟ . . . وهذا السؤال عن غاية الحياة هو الذي يعين وجهة حياة الإنسان العملية وسيرها ، وعلى ضوءه يسلك الإنسان ما يسلك في حياته من طرق للعمل ووسائل للتوفيق والنجاح .

والسؤال الثالث هو : ما الأفكار والعقائد الأساسية التي تؤسس عليها الحضارة تحت البحث سيرة الإنسان وسلوكه في هذه الدنيا ؟ وما القالب الذي تفرغ فيه عقله ؟ وما الآراء والمشاعر والأحاسيس التي تلقبها في روعه وترسخها في ذهنه ؟ وما هي الحوافز والمحركات التي تحوزها في نفسها لتحريض الإنسان على اختيار لون مخصوص لحياته العملية وفقاً لغايتها ؟ . . . وغني عن البحث أن قوى الإنسان العملية تابعة لقواه الفكرية وأن الروح التي تحرك جوارحه إنما تأتي من قلبه وذهنه ، فالحقيقة أن قواه العملية لا تتحرك إلا منفعة بالعقيدة أو الفكرة الأساسية المستولية على قلبه

وذهنه ، ولا تنشأ فيه العواطف والتزوات والأحاسيس والدواعي إلا وفقاً للقلب المفرغ فيه ذهنه ولا تعمل أعضاؤه وجوارحه إلا اتباعاً لهذه العواطف والتزوات والأحاسيس والدواعي ونزولاً على حكمها . فالمحال على أية حضارة في الدنيا أن تحافظ على كيانها بغير عقيدة أو فكرة أساسية . بناء على هذا اننا إذا أردنا أن نتعرف على وزن وقيمة أية حضارة في الدنيا فإن التعرف على عقيدتها أو فكرتها الأساسية هذه والاختبار لحسنها وقبحها لازم لا مندوحة عنه ، مثل أننا إذا أردنا أن نتعرف على تماسك بناء وقوته على البقاء فإنه لا بد لنا بحال أن نعرف أين تبلغ أسسه وأركانها من التأصل والتعمق .

والسؤال الرابع : من أي نوع تجعل هذه الحضارة الإنسان من حيث هو إنسان ؟ أي ما هي التربية المعنوية التي تحلى بها الإنسان استعداداً لقضاء حياته ناجحاً سعيداً ، وفقاً لفكرتها ؟ وما هي الحاصل والأوصاف والخصائص النفسية التي نحاول أن تنشئ عليها الإنسان وتعمر بها قلبه وذهنه ؟ ومن أي نوع يجد الإنسان نفسه ويمجده غيره من الناس حين يبرز إليهم متخلياً بربيتها المعنوية المخصوصة هذه ؟ ... لا شك أن إنشاء النظام الاجتماعي وهذيه هو الذي ترى فيه الحضارة غاية لها أساسية ، إلا أن الأفراد هم تلك الأحجار أو الآجر التي — بها تشيد كل جماعة صرحها وإنما الذي يتوقف عليه تماسك صرحها هو أن يكون كل حجر من أحجاره مهذباً صقيلاً وتكون كل آخرة من آجره مشوية تماماً ، ولا تكون بموضع منه خشبة نخرة ولا تكون قد استعملت في ناحية منه مادة زديئة فاسدة .

والسؤال الخامس . كيف وعلى أي أساس قد أقامت هذه الحضارة علاقة الإنسان بالإنسان على اعتبار مختلف مواقفه في الحياة ؟ وعلى أي نحو قد أسست علاقاته بأسرته وبجيرانه وبأصدقائه وبزملائه في العمل والعشرة ؟ وبمن هو تحتة أو فوقه ؟ وباتباع حضارته هذه وبغير اتباعها ؟ وما هي الحقوق التي قد جعلت له على غيره ولغيره عليه ؟ وهي إن كانت قد جعلت له الحرية فلأي حد وإن كانت قد جعلت عليه القيود فلأي حد ؟ . . . وهذا السؤال متضمن بطبيعة الحال لكل ما يتعلق بالأخلاق والاجتماع والقانون والسياسة والعلاقات الدولية من المشاكل والقضايا ، وبه من الممكن أن يُعَلِّم على أي أسلوب تنظم الحضارة تحت البحث شؤون الأسرة والمجتمع والحكومة ؟

والذي يستفاد من هذا البحث أن ما يُعَبِّر عنه بكلمة « الحضارة » يتكون من العناصر الخمسة التالية :

١ - تصور الحياة الدنيا

٢ - غاية الحياة

٣ - العقائد والأفكار الأساسية

٤ - تربية الأفراد

٥ - النظام الاجتماعي

ومامن حضارة في الدنيا إلا وقد تكونت من هذه العناصر الخمسة ليس غير ، وعلى هذا ما تكونت الحضارة الإسلامية إلا منها . ولإني في هذا الكتاب قد استعرضت العناصر الثلاثة الأولى للحضارة

الإسلامية لأبين ما هو تصور هذه الحضارة للحياة، وما هي عاية الحياة عندها، وما هي العقائد والأفكار التي قد وضع عليها أساسها وشيد عليها صرحها، وكيف أن هذه العقائد والأفكار الأساسية قد جعلت لها صورة مستقلة متنازة عن صورة أية حضارة أخرى في العالم؟ أما المنصران الأخيران فلم أتناولهما بالكلام في هذا الكتاب، فللقارئ أن يقرأ بعد هذا الكتاب كتابي « نظرة إجمالية في العبادات الإسلامية » و« خطب أيام الجمعة » (من الخطبة ٢٠١ إلى الخطبة ٢٨٨)^(١) وهما حول موضوع « تربية الأفراد » أما موضوع « النظام الاجتماعي » فعسى أن يجد صورة له إجمالية في أحاديثي بالإذاعة الباكستانية وقد نقلت إلى العربية ونحلت بالطبع بصورة رسالة مستقلة قبل هذا الكتاب باسم « نظام الحياة في الإسلام »

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الباب الأول

التصور الإسلامي للحياة الدنيا

ما زال الإنسان منذ وجد على وجه الكرة الأرضية ، ولا يزال حتى اليوم ، مأخوذاً بسوء الفهم عن نفسه يميل إلى جانب الإفراط حيناً ف يرى أنه أكبر وأعظم كائن في العالم ، يعتلى أنانية وغطرسة وكبرياء ، ولا يرضى بأن يرى أية قوة أخرى في العالم ندأ لنفسه فضلاً عن أن يراها فوقه ، وهناك ينادي « من أشدنا قوة » (أنا ربكم الأعلى) ، ويربأ بنفسه أن يعتقد أنه مسؤول أمام أحد وأن عليه نوعاً من التبعية ، ويتحول إلى إله للقهر والجبروت والبطش والظلم والشر والظلم . ويميل إلى جانب التفريط حيناً آخر فيظن أنه أدنى وأرذل كائن في العالم فيطأ على رأسه أمام كل شجر أو حجر أو نهر أو جبل أو حيوان ولا يرى لنفسه السلامة إلا في أن يسجد للشمس والقمر والنجوم والهواء والنار والبرق والغمام وما إليها من الموجودات التي يرى فيها شيئاً من القوة أو القدرة على ضرره أو نفعه ، بل طالما يتخذ

الله أناساً من أمثاله عندما يرى فيهم نوعاً من القوة والجبروت والغلبة
ولا يتحرج في عبادتهم وعبوديتهم .

حقيقة الانسان

أما الإسلام . فهو يبطل هذين التصورين المتطرفين ويعرض
الإنسان على حقيقة أمره . وفي ذلك يقول :

(فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۚ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ يُخْرُجُ مِنْ
بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ) . [الطارق : ٥ - ٧] .

(أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ
مُبِينٌ . وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ) . [يس : ٧٧] .

(وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ . ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ
مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ . ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ) . [السجدة : ٧ ، ٩] .

(فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ
مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ
مَآثِئَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ
وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمَرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ
مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا) . [الحج : ٥] .

(يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ رَبِّكَ الْكَرِيمُ الَّذِي خَلَقَكَ
فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ) [الإنطار : ٦٠]
(وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ
لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [النحل : ٧٨]
(أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ
نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمُسْبِقِينَ عَلَى أَنْ نَبْدَلَ
أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّشَأَ
الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ
أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنْ
لَمْ غَرَّمُوا بِلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ
أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُحَاجًا
فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ
شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَرَحْمَةً
لِلْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) [الواقعة : ٥٨ - ٧٤]

(وَإِذَا سَأَلَكَ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ، فَلَمَّا
نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا . أَفَأَمْسَتْكُمْ
أَنْ يَخْشِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ
لَا تَنْجِلُوا لَكُمْ وَكِيلًا . أَمْ آمَنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى
فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ
لَا تَنْجِلُوا عَلَيْكُمْ إِيَّاهُ) [الإسراء : ٦٧ ، ٦٩] .

غني كل هذه الآيات تنديد وأما تنديد بظلمة الإنسان و كبريائه
 وشموخه وقد استلقت فيها نظره إلى حقيقة قطرة من ماء نجس حقير
 تتغذى في رحم الأم بأنواع من النجاسة . فتتحول إلى علقة ثم إلى
 مضغة . ثم إن الله سبحانه وتعالى يحض قدرته وإرادته بنفخ فيها
 الروح ويخلق فيها الحواس ويسلحها بكل القوى والآلات التي يحتاج
 إليها الإنسان في حياته الدنيا . ثم هكذا يخرج إلى نور الحياة . ثم أنت
 أيتها الإنسان الغرير ، لا تكون في بدء أمرك إلا طفلاً ضعيفاً عاجزاً
 لا تملك من أمرك شيئاً ، لا تقدر على سد حاجة من حاجاتك . فالله
 سبحانه وتعالى هو الذي بعظم قدرته وكال حكمته يكفل لك أسباب
 العيش والنشأة ، تنشأ وتقوى حتى تبلغ سن الشباب . ثم إن
 الانحطاط يدب ديبه إلى ما فيك من القوى فتخطو من الشباب إلى
 الهرم حتى تعزبك نفس الكيفية من الضعف والعجز التي كنت
 عليها أيام طفولتك . فتضمحل حواسك وتضعف قواك وترد إلى
 أرذل العمر حيث يكون علمك سبياً منسياً وأخيراً ينطفئ سراج
 حياتك وتفضي إلى القبر معزاً - شت أو لم تشأ - عن أموالك
 وأولادك وأقربائك وأحبائك ، وإنك في طول هذه الفترة الوجيزة
 - من صباك إلى شيخوختك - غير قادر على أن تمسك على نفسك
 الحياة ولو للحظة واحدة ، وإنما هناك في هذا العالم قوة أخرى هي
 فوق قوتك وهي التي تمنحك الحياة إلى متى تشاء وتسلبك إياها متى
 تحب ، ثم إنك لا تكون من بدء حياتك إلى آخرها إلا مقيداً بقوانين
 الفطرة لا تتحرك عنها ولا تستطيع أن تخرج عليها ولو قيد شمرة .
 وإنك غير قادر على أي شيء من الماء أو الهواء أو النور أو الحرارة

أو السمات أو غيرها من الأسباب الطبيعية التي تتوقف عليها حياتك في ثنائها ، بل إن هذه الأسباب الطبيعية إذا عنت عليك وأبت أن يتجاوزك ، فإنك لا تعد نفسك إلا عاجزاً حيث أن تياراً جارياً من الريح يعلب عليك قراك وأن فيضاً غائياً من الماء يفرك ويودي بحياتك ، وأن هزة عنيفة من الزلزلة تلحق أبنيك الشاهقة بالأرض وتحوّلها إلى أكوام من التراب . إنك مهما كنت مسلحاً به من الآلات . ومهما كنت قد اخترعت من التدابير والحيل بعلك الذي ليس في حد ذاته مما قد خلقته بنفسك ، ومهما كنت قد أعددت من الأموال والأمتعة والأسباب بعقلك الذي ليس مما قد خلقته بنفسك ، فإن كل هذه لا تنجي عنك شيئاً إذا قوى القدر الإلهية . فهذه هي الآلات والتدابير والأموال التي على أساسها تستكبر في الأرض وتمتلئ شموحاً وأبهة وغطرسة وتصغر خدك لكل قوة في العالم وتعم مقام العرعرية والنمرودية ، بل تخرج على الله خالفك ولا تبالي بأحكامه وترغم عباده على عبوديتك وتعش في الأرض حوراً وعاداً

منزلة الإنسان في الكون :

هذا من جانب ، ومن جانب آخر فإن الإسلام يبين للنوع البشري أنه ليس من الدلة والمهانة والانتدال حيث يحسب نفسه . وفي ذلك يقول :
(ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر
ورفقاهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا
تفضيلاً) [الإسراء : ٧] .

(ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض) (الحج : ١٥) .

فقد قبل للإنسان في هذه الآيات . إنه ما من شيء في السماوات والأرض إلا وهو مسخر لعائدتك ومتاعك ، وخدمتك . فما هذه الأشجار والأهبار والبحار والدواب ولا هذا الليل والنهار والظلام والنور ولا هذا القمر ولا هذه الشمس والحدوم و . . . التي تراها ماثلة أمام ناظر بك إلا لتقوم بواجب خدمتك وتجهد نفسها لتفعل وراحتك . وإن لك عليها فضلاً فهي لك عملة الخادم وأنت لها بمرلة السيد المطاع فما لك إذاً لا ترأ نفسك عن أن تطأطئ لها رأسك ، وترأها قاصبة لحاياتك ، ومد إليها يدك بالاستجداء والاستمداد ؟ وتوحس منها في نفسك الخوف والهلع ، وتتغنى بعظمتها وكبريائها ؟ . . . واعلم أنك هكذا لا تدرك إلا نفسك ولا تنال إلا من شريك وكرامتك ولا تخط إلا من مقامك وميزانك ولا تجعل نفسك إلا في عداد خدام هؤلاء الخدم وفي عبيد هؤلاء العبيد .

الإنسان خليفة الله في أرضه

فالإنسان ، لما هو واضح مما قبل ، درسنا ، ليس من علوم المكانة وارتفاع المراتبة حيث يحس نفسه عندما يعيل إلى حجاب الإمبراطور ولا هو من الدناءة والمهانة والردالة حيث يصح نفسه عندما يعيل إلى حجاب التفریط . فما هي من لته الجمعية في هذا الكون إذا ؟ يقول الإسلام محباً على هذا السؤال

(وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَائِكَةُ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً . فَاذْكُرُوا اللَّهَ أَنَّهُ خَلَقَ مِنْ نَفْسِهِ ذُرِّيَّتَهُ وَجَعَلَ نُسُخَ بَحْمَدِكَ وَنُقُذَاتِكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ . وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْصُوبُوا بِأَسْمَاءِ

هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ . قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ، فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنْ عَلِمَ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمَ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ . وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ، أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ . وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ) . [البقرة : ٣٠ ، ٣٦] .

(وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقُ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ . فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ، إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ . قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ؟ قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ . قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ) [الحجر : ٢٨]

وهذه الحقيقة عينها قد جاء بيانها في غير موضع واحد من آيات القرآن الكريم ، وخلاصتها أن الله تبارك وتعالى قد جعل الإنسان خليفته ، أي : نائباً عنه . في أرضه وأعطاه من العلم ما لم يعطه الملائكة وجعل لعلمه فضيلة على تسييح الملائكة وتقديسهم إذ أمرهم بأن

يسجدوا له فسجدوا ، وهكذا كأن الملكوتية خرت له ساجدة واعترفت بعلوه وفضله على نفسها ، إلا ابليس فإنه استكبر بنفسه وأبى أن يسجد له ، وهكذا كأن القوى الشيطانية أبت أن تطأطئ رأسها للإنسان وعلمه . إن الإنسان ما كان في حقيقة أمره إلا جسداً حقيراً من التراب ، ولكنه صار أهلاً لتحمل أعباء الخلافة الإلهية في الأرض لما نفخ الله فيه من روحه وأعطاه من علمه . أما الملائكة فقد اعترفوا بفضله ولذا خروا له ساجدين ، وأما الشيطان فأبى أن يعترف بفضله ولذا ضربت عليه الذلة واللعة ، ولكنه طلب المهلة من الله إلى يوم القيامة ليحاول إضلال الإنسان وإغواءه ، فأعطاه الله المهلة ، فأضل الإنسان ولعب بعقله حتى أخرجه من الجنة . ومنذ ذلك الحين لا تزال الحرب قائمة بين الإنسان والشيطان وقد قال الله للإنسان : اني سأرسل إليك هداي ، فإذا اتبعته دخلت الجنة ، وإذا اتبعت الشيطان ، عدوك الأتري المين ، وإنما تكون جهنم هي مأواك .

شرح منصب الخلافة

وبهذا البيان تتضح لنا عدة أمور :

ليس الإنسان في هذا العالم إلا بمرتلة الخليفة ، والخليفة هو النائب ومن وظيفة النائب أن يطيع من هو نائب عنه . فليس له أن يطيع أحداً غيره فإنه إذا فعل هذا ، عدخارجاً عن طاعته ، وليس له أن يتخذ من رعاياه وخدمه رعايا وخداماً لنفسه ، فإنه إذا فعل هذا عد أيضاً من الخارجين على سلطانه والعاصين لأمره ، وأصبح في كلنا

الحالين مستحقاً لعذابه وعقابه . له أن يتصرف في أملاك مولاه ويحكم رعاياه ويستخدمهم ويراقبهم من حيث هو نائب عنه . وكل ما تحت يده إنما هو وديعة لديه من جانبه ولكن لا باعتبار أن هذه الأملاك أملاكه وأن هؤلاء الرعايا رعاياه ، ولا باعتبار أنه نائب عن أحد غير مولاه الحقيقي . فبناء على هذا إنما يكون الإنسان نائباً مخلصاً أميناً مستحقاً للثواب والجزاء الحسن ما بقي على الطاعة لمولاه ولم يندس نفسه بخيانة ما استخلف فيه ولم يخالف قوانينه ولم يخرج على أوامره ونواهيه في حكم رعاياه واستخدامهم ومراقبتهم ، فإنه إذا فعل شيئاً من هذا ، لا يكون نائباً عن مولاه وإنما يكون خارجاً على سلطانه ، ولا يكون محبوباً مرضياً في جنبه وإنما يكون بغيضاً مطروداً من رحمته ، ولا يكون مستحقاً لجزائه وثوابه وإنما يكون مستحقاً لعذابه وعقابه

(فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) . [البقرة : ٣٨ ، ٣٩] .

إن النائب أو الموثمن لا يكون مستقلاً بأمره حتى يكون له أن يفعل ما يشاء بمحض إرادته ويتصرف في أملاك مولاه ورعاياه كيفما يحب بمحض اختياره شأن من لا يرى نفسه مسؤولاً أمام أحد ، بل إن هذا النائب أو الموثمن يكون مسؤولاً أمام مولاه عن كل صغير أو كبير ، تافه أو جليل من أعماله وتصرفاته ، ويكون لمولاه أن يحاسبه على كل حركة من حرركاته فيجازيه بالعقاب إذا وجدته قد تصرف

فيما ائتمنه عليه من أملاكه ورعاياه بالخيانة والسوء أو يجازيه بالحسنى إذا وجدته لم ينحرف عن جادة الإخلاص والأمانة في تصرفه في أملاكه ورعاياه .

إن أول واجب على النائب أن يقر بسيادة من هو نائب عنه وبسلطته العليا ، فإنه بدون هذا لا يستطيع أن يفهم منزلته من حيث هو نائب عنه ولا من الممكن أن يكون في ذهنه تصور صحيح لمنصبه من حيث هو موثمن على ودائمه ولا من الممكن أن يؤدي واجباته وتبعاته في الأمانة على وجهها الكامل السليم .

إنه من المحال أن يكون بوسع الإنسان بحكم أي تصور آخر أن يسلك الطريق الذي يستطيع سلوكه بحكم تصور الخلافة أو النيابة ، وإذا كان طريقه الذي يسلكه بحكم تصور آخر مثل الطريق الذي إنما يستطيع سلوكه بحكم تصور الخلافة أو النيابة ، فلا قيمة له لأنه على كل حال إنما يسلكه على غير إقرار بسيادة مولاه الحقيقي وسلطته العليا . وعلى هذا إذا أحسن أعماله في ظاهرها — وذلك على فرض المحال — اتباعاً لهواه ، فعليه أن لا يطلب أجره إلا من الذي قد أحسنها اتباعاً له وابتغاء لمرضاته فإنها لا قيمة لها البتة عند مولاه الحقيقي .

إن الإنسان من حيث أصله ، مخلوق حقير ذليل وما كل ما له من الشرف والفضيلة والكرامة إلا لأجل تلك الروح التي أودعها الله فيه ولأجل أمانة الخلافة الإلهية التي قد أعطاها في الأرض . ومعنى هذا أن كرامته وفضيلته إنما تتوقفان على أن لا يلوث روحه باتباع الشيطان وسلوك طريقه وعلى ألا يحط نفسه من منزلة الخلافة

والنباية إلى منزلة البغي والعصيان ، فإنه لا يعود إذاً إلا كائناً حقيراً
ذليلاً كما كان من حيث أصله .

إن القوى المملوكية تعترف للإنسان بأنه نائب عن الله وخليفته في
الأرض وهي لذلك تدين له بالطاعة والانقياد ، ولكن القوى
الشیطانية لا تعترف له بهذه الفضيلة والكرامة وهي لذلك تبغي أن
تجعل مطيعاً لنفسها متبعاً لأوامرها . فالإنسان إذا قضى حياته الدنيا
مؤدياً واجب الأمانة والنباية ولم يتبع فيها إلا الهداية الإلهية ،
فإن القوى المملوكية لابد أن تأخذ بيده وتقوي ساعده ، ولا بد أن
تنزل جنودها لتأييده وتقويته والربط على قلبه ، وهو بهذه
القوى لا بد أن يهزم الشيطان ويتغلب على جنوده . ولكنه إذا قضى
حياته مقصراً في أداء واجب الأمانة والنباية واتبع فيها سبيلاً غير سبيل
ربه ، فلا بد أن تخاذله القوى المملوكية ولا تقيم لشأنه وزناً
لأنه بنفسه قد تخلى عن منصب الخلافة الإلهية . وبعد هذا عندما لا
تكون هناك أية قوة تؤازره وتربط على قلبه ولا يعود إلا جسداً من
التراب حقيراً . فلا بد أن يستحوذ عليه الشيطان وتتغلب على أمره
القوى الشيطانية ، وعندئذ يكون الشيطان قريبه ويكون جنوده
أنصاره ومؤيديه . وإذن لا يتبع إلا إياهم ولا يكون مصيره إلا
مصيرهم .

إن منزلة الإنسان ، من حيث هو نائب عن الله وخليفته في الأرض
أعلى وأشرف من منزلة كل شيء في السماوات والأرض ، وما كل
هذه الأشياء إلا دونه حيث ما خلقت إلا ليتمتع بها ويتصرف فيها

على ما تقضيه مرضاة مولاه ، ومن العار عليه أن يطأطئ رأسه لشيء من هذه الأشياء ، فإنه بذلك إنما يظلم نفسه ويتخلى بنفسه عن منصب الخلافة الإلهية . وإنما هناك كائن واحد هو الذي يجب على الإنسان أن يطأطئ له رأسه ويتترف إليه بطاعته واتباع أحكامه ، وهو بسجوده له والتذلل إليه لا يزيد نفسه إلا شرفاً وعزة وكرامة ألا وهو الله مولاه الذي قد خلقه ونفخ فيه من روحه وجعله خليفته في الأرض .

وليست النيابة عن الله عز وجل محصورة بفرد من أفراد البشرية ولا بطائفة من طوائفها وإنما الجنس البشري - بمجموع أفراده وطوائفه - قد نيظ به منصب الخلافة الإلهية ، وعلى هذا فكل فرد من أفراد يساوي غيره من حيث هو خليفة الله في أرضه ولأجل هذا ليس لأي إنسان أن يسجد لأي إنسان آخر ولا من حق غيره ، كائناً من كان ، أن يطالبه بأن يسجد له ويطأطئ له رأسه بالطاعة والانقياد المطلق ، وكل ماله أن يطالبه به هو أن يطيع مولاه الحقوقي ويتبع أحكامه ولا يعمل في الدنيا شيئاً إلا ابتغاء مرضاته ، وفي هذا الشأن لا يكون المتبع إلا آمراً ولا يكون العاصي إلا مأموراً لأن الذي يقوم بأداء واجب الخلافة أفضل من الذي لا يقوم به ، ولكن ليس معنى فضله عليه أنه مولاه ومالكة .

إن منصب الخلافة حاصل لكل فرد من أفراد البشرية بصفته الشخصية وما هو بمنصب ذي تبعة مشتركة . لذا فإن هذا الفرد مسؤول عن تبعاته على انفراده ، فليست تبعة عمل غيره عليه ولا

ينال هو فائدته ، ولا لهذا الغير أن يرثه من تبعاته أو يتدخل على نفسه ما يترتب من الوبال عن أعماله انفاضة .

إن الإنسان مادام في الأرض ومادامت العلاقة قائمة بين روحه وجسده الترابي ، فإنه خليفة الله في أرضه ، وهو إنما يتخلّى عن هذا المنصب — الخلافة — عندما تنقطع الصلة بين روحه وجسده الترابي ويفارق الدنيا . وهذا ما يستلزم أن يحاسب حساباً دقيقاً عن الوديعة التي ائتمن عليها ويحقق في أمره : كيف قد قام بالتبعات التي ألقيت عليه في حياته من حيث كان خليفة الله في أرضه ، فيعاقب إن كان قد جاء في هذه الوديعة وهذه التبعات بشيء من الغبن والحيانة والعصيان والبغي وإهمال الواجب ، أو ينال جزاء حسناً إن كان قد قضى حياته بالإخلاص والأمانة والطاعة والشعور بالواجب

التصور الاسلامي للحياة

وكلمة الخلافة أو النيابة هذه تشير إلى نقطة مهمة أخرى هي أن من كمال الخليفة أو — النائب — أن يبذل وسعه في أداء حق النيابة في أملاك مولاه ولا يتصرف فيها على قدر وسعه إلا كما يتصرف فيها المولى نفسه . إن ملكاً من ملوك الأرض إذا جعل أحداً مشرفاً على شؤون رعاياه بالنيابة عنه ، فإن أحسن طريق يجب على نائبه أن يتبعه هو أن لا يسير في اهتمامه بشؤون الرعايا وحفظهم والشفقة عليهم والعدل فيهم وفي التشديد عليهم عند الحاجة ، إلا سيرة الملك نفسه ولا يتصرف في أملاكه إلا بنفس الحكمة والسياسة والحيلة التي يتصرف بها فيها هو نفسه .

فالإنسان حين جعل خليفة لله ونائباً عنه في أرضه ، اقتضى ذلك أنه لا يستطيع أن يؤدي ما عليه من حق خلافة الله إلا بأن يكون سلوكه في معاملة خلائق الله مثل سلوك الله تعالى نفسه ، فكما أن الله تبارك وتعالى يحفظ خلائقه ويرعاها بشأن ربوبيته الشاملة ، كذلك على الإنسان أن يحفظ ويرعى في دائرة تصرفه المحدود وما قد جعل الله تحت تصرفه وفي قبضة قدرته من خلائقه . وكما أنه جل جلاله يتصرف في ملكيته بشأنه الرحماني والرحيمي ، وكما أنه عز وجل يقيم النظام في خلائقه بكمال العدل . وكما أنه جل وعلا يظهر صفة القهر والجبر ببالغ الكرم والفضل ، كذلك على الإنسان أن لا يعامل — على نطاق محدود — ما قد جعله الله تحت حكمه وسخره له من خلائقه إلا بمثل هذا الكرم والفضل والعدل والقهر والجبر . وهذا ما جاء بيانه في جملة « تخلقوا بأخلاق الله » الحكمة . ولكن من المحال أن ينال الإنسان هذه الدرجة العليا والمترلة الرفيعة إلا بأن يكون على شعور تام من الحقيقة القائلة : بأنه ليس في هذه الدنيا حراً طليقاً مستقلاً بأمره . وإنما هو نائب عن صاحب هذا الكون وخالقه الحقيقي ، وأن منصب النيابة هو الذي يقرر نوعية وحدود علاقته بكل شيء في السماوات والأرض ، بل ويجسده وما فيه من القوى العقلية والفكرية والجسدية .

وإن كل هذه النكات التي قد بينتها آنفاً شرحاً لمنصب النيابة أو الخلافة ، قد جاء بيانها في عدة مواضع من القرآن الحكيم بكل بسط وتفصيل . وبها تتضح كل ناحية من نواحي العلاقة بين الإنسان والدنيا . وإليك ما يتعلق بكل نقطة من هذه النكات من آيات القرآن

الانسان خليفه وما هو بمالك

قال الله تعالى :

(وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيهَا أَنَاكُمْ) . [الأنعام : ١٦٥] .
(قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عُدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ) [الأعراف : ١٢٩] .

(يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ . إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ) (ص : ٢٦) .

(أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ) [التين : ٨] .

(إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ) [الأنعام : ٥٧] .

(قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ) [آل عمران : ٢٦] .
(إِذِئْبُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ) . [الأعراف : ٣]

(قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) .
[الأنعام : ١٦٢] .

فالذي تدل عليه كل هذه الآيات أن كل شيء يستخدمه الإنسان ويتصرف فيه ويستفيع به في هذه الدنيا ، ليس ملكاً له ، وإنما الله سبحانه وتعالى هو مالكة وصاحب الأمر والسلطة في شأنه . فليس من حق الإنسان أن يتصرف فيه كأنه هو مالكة ولا أن يستخدمه فيما يشاء وتشاء أهواؤه . وإنما هو في هذه الدنيا بمنزلة النائب عن الله ، صاحب الأمر والسلطة الحقيقية ، وأن دائرة صلاحياته محدودة بأن يتبع هدى الله ولا يتصرف في شيء في هذه الدنيا إلا حسب أوامره وأحكامه ، وأنه من الضلال والبغي أن يتبع هواه أو يتخذ أحداً غير الله مالكاً وحاكماً لنفسه بتعدي حدود دائرة صلاحياته .

الشرط الأول للسعادة في الدنيا

قال الله تعالى :

(وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ)
[العنكبوت : ٥٢] .

(وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) [البقرة : ٢١٧] .
(وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) [المائدة : ٥] .

فالذي تدل عليه هذه الآيات أن سعادة الإنسان في هذه الحياة الدنيا إنما هي موقوفة على أن يعترف بسلطة وسيادة من هو نائب عنه وخليفته ولا يأتي بعمل إلا مع الشعور بأنه عبده وخليفته ، فإن أي تصرف يأتي به في أملاك الله في الدنيا بدون الشعور والاعتراف بهذه المترلة لنفسه ، لا يكون من أوله إلى آخره إلا تصرفاً باطلاً كتصرف البغاة العصاة . ألا ترى أنه من القواعد المعمول بها في الدنيا أن العاصي إذا استولى على بلد وتصرف في شؤونه على أحسن وجه فإن الحكومة الشرعية لذلك البلد لا تعترف بحسن تصرفه ولا تقدر جودة أعماله ، لأن العاصي هو العاصي قبل كل شيء وبعده في نظر صاحب السلطة الشرعية ، سواء أكان من حيث سيرته الشخصية رجلاً فاسداً أو لم يكن به بأس ، وسواء أكان يتصرف في شؤونه ذلك البلد على وجه حسن أو غير حسن بعد استيلائه عليه عن طريق الخروج على صاحب الأمر والسلطة الشرعية .

انما الدنيا للانتفاع والاستمتاع

وقال الله عز وجل :

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالاً طَيِّباً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ . إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) [البقرة : ١٦٨ - ١٦٩] .

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ . وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ)
[المائدة : ٨٧ - ٨٨] .

(قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ) [الأعراف : ٣٢] .

(يَا أَيُّهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَبَيْنَهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ) [الأعراف : ١٥٧] .

(لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ) .
[البقرة : ١٩٨] .

(وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ) . [الحديد : ٣٧] .

(وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّةِ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ، أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ) [الأعراف : ١٧٩] .

فالذي جاء بيانه في هذه الآيات أن ليس للإنسان أن يترك هذه الدنيا ظناً منه بأنها شيء يجب الاحتراز منه وليس له أن يحرم على نفسه زينتها ونعيمها ، لأن هذه الدنيا ما خلقت إلا لينتفع بها الإنسان ويستخدمها ، فمن واجبه أن ينتفع بها ويستخدمها على قدر استطاعته ولكن مع رعاية الامتياز بين الصحيح والباطل ، والظاهر والنجس والمناسب وغير المناسب . والله تعالى قد أعطاه عينيين ليبصر بهما وأعطاه أذنين ليسمع بهما وأعطاه قلباً ليتفكر به ، فهو إذا أهمل هذه الحواس والأعضاء وأبى أن ينتفع بها ، أو إنما انتفع بها على وجه فاسد ، فلا يبقى ثمة فرق بينه وبين أي حيوان آخر .

عاقبه الحياة الدنيا ومآلها

قال الله تبارك وتعالى :

(إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ) [لقمان : ٣٣] .

(واتَّبِعِ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَرَفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ) [هود : ١١٦] .

(واضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَّاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا . الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا) [الكهف : ٤٥-٤٦] .

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ)
[المنافقون : ٩] .

(وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا
زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا) [سبأ : ٣٧] .
(اِلْعَلِّمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ
بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ
الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا)
[الحديد : ٢٠] .

(أَتَنْبُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ آيَةً تَعْبَثُوْنَ) [الشعراء : ١٢٨] .
(أَتَنْتَرِكُوْنَ فِي مَا ههْنَا آمِنِينَ . فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ .
وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ وَتَنْجِفُونَ مِنَ الْجِبَالِ بَيْوتًا
فَارِهِينَ) [الشعراء : ١٤٦-١٤٩] .
(أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ
مَّشِيدَةٍ) [النساء : ٧٨] .

(كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ) [العنكبوت :
٥٧] .

(أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا
تُرْجَعُونَ) [المؤمنون : ١١٥] .

لقد ذكرت الآيات أولاً أن هذه الدنيا ما خلقت إلا ليستفيع بها الإنسان ويتمتع بلذاتها ومباهجها وزينتها ونعيمها على قدر حاجته واستطاعته . وهنا يعرض الإنسان على حقيقة أخرى بالنسبة للحياة الدنيا ، هي أنه ، أي : الإنسان نفسه ما خلق لتلهيه الدنيا ، وتشغله بمفاتها ومباهجها عن الغاية الحقيقية من وراء حياته . فلا يغرنه ظاهر هذه الحياة الدنيا بأنه سوف يخلد فيها ، وليعلم أحسن العلم أن هذه الدنيا وهذه الأموال وهذه الأمتعة واللذات و... و... كلها ظل زائل وما هي إلا إلى أجل مسمى ونهايتها الموت المحتوم ، وإنما الشيء الوحيد الذي له البقاء والخلود في هذا العالم الفاني ، هو الصلاح ؛ صلاح القلب وصلاح الروح وصلاح الأعمال .

تبعة الأعمال والمسؤولية عنها

وجاء في التنزيل : (إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى) [طه : ١٥] .

(هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [النمل : ٩٠] .

(وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى . وَأَنْ سَعِيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَى . وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى) . [النجم : ٣٩ - ٤٢] .

(وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا) [الاسراء : ٧٣] .

(وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [البقرة: ١١٠] .

(يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ) [آل عمران: ٣٠] .

(وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) [البقرة: ٣٨] .

(وَالْوِزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ) [الأعراف: ٨-٩] .

(فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) [الزلزال: ٧-٨] .

(فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى) . [آل عمران: ١٩٥] .

(وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ أَجْدَاكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ . وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا) [المنافقون: ١٠] .

(وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ..
فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا
عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) [السجدة : ١٢ - ١٤]

فالذي جاء بيانه في هذه الآيات أن الدنيا دار العمل والجهد والسعي
وأن الآخرة هي دار القرار والجزاء على ما يأتي به من الأعمال الحسنة
أو السيئة في حياته الدنيا . إن الإنسان قد أمهل في هذه الدنيا ليعمل
إلى ساعة موته وأنه لن ينال بعدها مهلة للعمل . فعليه أن لا يبدل سعيًا
في حياته الدنيا إلا على شعور تام بأن كل عمل من أعماله وكل حركة من
حركاته وكل حسنة من حسناته أو سيئة من سيئاته ذات أثر خاص
ووزن خاص وأنه لا بد أن يلاقى نتائج أعماله بعد حياته
الأولى إن خيرًا فخير وإن شرًّا فشر حسب هذا الأثر والوزن ، وأنه
لن ينال شيئًا في حياته الآخرة إلا جزاء على ما قام به من الأعمال أو
بذل من الجهود في حياته الدنيا ، وأنه لن تضيع عليه حسنة من حسناته
ولن تذهب سيئة من سيئاته دون أن ينال عليها عقابه .

التبعية الشخصية

وقد أوضح لمزيد تقوية هذا الشعور بالتبعية أن كل فرد من أفراد
البشرية عليه تبعية كل عمل من أعماله بصفته الشخصية ، فليس
لأحد غيره أن يشاركه فيها أو أن ينقذه من عواقب أعماله السيئة .

(عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ)

[المائدة : ١٠٥] .

(وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام : ١٦٤] .

(لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [المتحنة : ٣] .

(إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا) [الإسراء : ٧] .

(وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى جِلْهِمَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى) [فاطر : ١٨] .

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَارْجُوا يَوْمَ لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئاً) [لقمان : ٣٣] .

(مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلَا نَفْسِهِمْ يَمْنَهُنَّ) [الروم : ٤٤] .

فهنا قد أُلْقِيَتْ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ تَبْعَةُ أَعْمَالِهِ الْحَسَنَةِ أَوِ السَّيِّئَةِ بِصِفَتِهِ الْفَرْدِيَةِ بِمِثْلِ مَا يُمْكِنُ أَنْ أَحَدًا غَيْرَهُ سَيَنْقُذُهُ مِنْ تَبْعَةِ أَعْمَالِهِ ، أَوْ يَحْمِلُ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَذُنُوبَهُ ، أَوْ أَنَّهُ إِذَا تَعَلَّقَ بِأَحَدٍ وَتَشَبَّهَ بِهِ ، يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْلَمَ مِنْ وَبَالِ جَرَائِمِهِ ، كَمَا قَدْ أَقْنَعَ بِأَن جَرِيمَةَ أَحَدٍ غَيْرِهِ لَنْ تُوَثِّرَ أَبَدًا فِي حَسَنِ أَعْمَالِهِ ، وَأَن أَحَدًا غَيْرَ اللَّهِ لَيْسَ لِمَرْضَاتِهِ نَوْعٌ مِنَ الدُّخْلِ فِي قَبُولِ اللَّهِ أَوْ عَدَمِ قَبُولِهِ عَمَلًا مِنْ أَعْمَالِهِ . فَكَمَا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَسْلَمَ الْإِنْسَانُ مِنَ الْإِحْتِرَاقِ إِذَا أُلْقِيَ يَدَيْهِ إِلَى النَّارِ ، أَوْ لَا يَشْعُرُ بِالْحَلَاوَةِ إِذَا أَكَلَ الْعَسَلَ ، وَكَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ أَنْ يَشَارَكَهُ فِي إِصَابَتِهِ بِالْإِحْتِرَاقِ أَوْ بِحَرَمِهِ مِنْ لَذَّةِ الْحَلَاوَةِ ، كَذَلِكَ أَنَّ

كل شخص هو المفرد بذاته في احتماله العقاب نتيجة لأعماله السيئة أو فوزه بالنعمة نتيجة لأعماله الصالحة . فعلى كل شخص أن يكون على شعور تام بتبعته الفردية في انتفاعه بالدنيا وتصرفه في شؤونها وعليه - كذلك - أن لا يقضي حياته إلا على شعور تام بأنه هو المسؤول عن كل عمل من أعماله ، لا يذوق وبال أعماله السيئة إلا هو وحده ، ولا يتمتع بشمرات أعماله الصالحة إلا هو وحده .

ولعله قد تمثلت لديك بتخليطنا هذا لتصور الإسلام للحياة الدنيا كل تلك الأجزاء التي يتركب منها هذا التصور . عليك الآن أن تضرب صفحاً عن ناحية التجزئة والتحليل وتلقي نظرة على ناحية التركيب والتأليف ، لتعرف إلى أي مدى يتفق مع الفطرة والواقع ذلك التصور الشامل الذي يترتب ويتشكل باجتماع هذه الأجزاء المتفرقة ؟ وأن موقفه من تصورات الحضارات الأخرى للحياة الدنيا ؟ وأن الحضارة التي تقوم على أساس هذا التصور ، في أي قالب تفرغ أفكار الإنسان وأعماله ؟

التطور الفطري للحياة

اصرف نظرك قليلاً عما قد جاءت به الأديان والمذاهب الفكرية المختلفة من تصورات متعددة للدنيا وحياتها ، وانظر نظرة المستبصر الحصيف فيما حولك من الدنيا وتفكر : أين مكانتك في كل هذا الوسط ؟ تتجل لك عدة أمور بهذه المشاهدة :

أن كل ما فيك من القوى دائرتها ضيقة ، وأن حواسك التي تعتمد عليها في علمك ، لا تتجاوز عن حدود بيتك القريبة ،

وأن جوارحك التي يتوقف عليها عملك ، لا تتناول إلا أشياء قليلة جداً ، وأن هناك أشياء هي أكبر منك جسداً وأعظم منك قوة ، وما أنت بإزائها إلا كائناتاً حقيراً ضعيفاً ، وأن القوى العظيمة الهائلة التي تتحكم في هذا المعمل ، معمل الكون العظيم ، ليست منها أية قوة تقدر عليها وإنما تجد نفسك بإزائها ضعيفاً عاجزاً وأنت لست من الوجهة الجثمانية إلا كائناً متوسطاً غالباً على ما هو أصغر منك ومغلوباً مما هو أكبر منك .

على أن هناك في داخلك قوة أخرى هي التي قد جعلتك أعظم وأفضل موجودات العالم ، فيها تستولي على سائر الحيوانات من جنسك وتتغلب على قوتها الزائدة بدرجات عن قوتك الجثمانية ، وبها تتصرف فيما حولك من الأشياء وتستخدمها فيما تشاء ، وبها تكشف خزائن جديدة للطاقة ، وتستخرجها ثم تستفيد منها على غير وجه واحد ، وبها توسع وسائلك لاكتساب العلم وتصل إلى أشياء هي وراء متناول قواك الطبيعية . وجملة القول أنك تسخر بها كل موجودات العالم ، وتنال مزية كونك سيدها ومطاعها .

ومن الحقيقة كذلك أن ما في هذا الكون العظيم من القوى العليا غير الآتية تحت يد قدرتك ، لا تعمل كلها إلا باعتبار أن ليست في الغالب معادية لذاتك عاتية على أوامرك ، بل هي مساعدة لك خاضعة لمصلحتك عاملة لمنفعتك . فالهواء والماء والنور والحرارة وما إليها من القوى التي تتوقف عليها حياتك ، لا تعمل كلها إلا تحت نظام يهدف إلى مساعدتك ومعاونتك ، وبناء على ذلك تستحق أن تقول : إنها كلها خاضعة لأمرك منقادة لمرضااتك .

أنظر في هذا العالم نظرة عميقة شاملة ، تجد أن فيه قانوناً مهيمناً يخضع له ولا يتفك عن طاعته شيء من أكبر سيارة في السماء إلى أصغر ذرة في الأرض ، وأنه على طاعته واتباع نظامه يتوقف هذا العالم في بقاءه واطراده ، حتى إنك بنفسك خاضع له مجبول على طاعته . إلا أن هناك فرقاً عظيماً بينك وبين سائر الموجودات في العالم ، هو أن هذه الموجودات لا قدرة لها على مخالفة هذا القانون والخروج عن طاعته ، وأما أنت فلك القدرة على مخالفة هذا القانون والخروج عن طاعته إن شئت . لا هذا فحسب بل إن هذا القانون بنفسه يساعدك ويأخذ بيدك إذا ما أردت مخالفته والخروج على طاعته ، غير أن مخالفتك له فيها عدة مضرات من المحال أن تسلم من تأثيراتها السيئة .

وإنك لتجد في هذا العالم عدة مظاهر للهدم والبناء وسلسلة غير متناهية للفناء والبقاء تحت هذا القانون المهيمن الشامل . فالقانون الذي بموجبه يخلق فيه شيء وينشأ بموجبه — هو — يهلك ذلك الشيء ويقضي عليه بالفناء والزوال ، وما فيه من شيء يعد بمنجاة من انطباق هذا القانون ونفاذه ، حتى إن الأشياء التي قد تراها بظاهر عينك بمنجاة من انطباق هذا القانون وتحسب فيها الاستمرار والبقاء والدوام إذا أمعنت فيها النظر علمت أن عملية الحركة والتغير جارية فيها أيضاً ، وما هي بمنجاة من انطباق قانون الهدم والبناء أو الفناء والبقاء . ولأن الموجودات الأخرى في العالم لا إدراك لها ولا شعور ، أو أننا على الأقل لا نعلم أن لها نوعاً من الإدراك والشعور ، لذلك فإننا لا نشعر فيها بشيء من اللذة أو الألم ببقائها أو بفنائها ، وإذا كنا نشعر بشيء

من اللذة أو الألم بالبقاء أو الهدم في الأنواع الحيوانية، فإنما هو محدود ضيق. أما الإنسان، وهو كائن ذو شعور وإدراك، فيشعر بتأثيرات شديدة من اللذة أو الألم بروية التغيرات الحاصلة حوله في هذا العالم، فتارة تبلغ لذته في الأمور المتناسبة مع طبيعته حيث ينسى أن هذا العالم فيه الهدم بجانب البناء أو الفناء بجانب البقاء، وتارة يبلغ ألمه بالأمور المتنافية مع طبيعته حيث لا يرى في هذا العالم شيئاً غير الهدم والفناء والانقراض والزوال.

ولكن مهما يكن فيك من الأحاسيس المتضاربة باللذة والألم، ومهما تكن نظريتك في الحياة الدنيا ماثلة إلى الإفراط أو التفريط على انفعال منك بهذه الأحاسيس، فإنك على كل حال مجبول على استخدام هذه الدنيا والاستمتاع بها فعلاً على علاقتها. إنك مجبول على الرغبة في البقاء والحياة ولتحقيق هذه الرغبة قد وضعت فيك الفطرة قوة الجوع تجبرك على العمل دوماً. وإن قانون الفطرة يجب أن يستخدمك لحفظ نوعك واطراد بقائه، ولتحقيق هذا الغرض قد وضع فيك قوة عاتية أخرى هي قوة الشهوة الجنسية تأبى عليك إلا أن تنجز مقصودها. وكذلك فإن الفطرة قد وضعت فيك قوى كثيرة أخرى لتحقيق مقاصد لها أخرى، وهي كلها تجبرك على العمل شت أو لم تشأ. وأما هل تنجز مقاصد الفطرة هذه بأسلوب جميل أو غير جميل، وعن طيب خاطر منك أو على كراهية، فإنما يتوقف كل ذلك على ما فيك من الفراسة والحكمة والتعقل. لا هذا فحسب بل الفطرة نفسها قد وضعت فيك القدرة على أن تعمل لتحقيق مقاصدها هذه إن شئت أو لا تعمل على تحقيقها إن لم تشأ، ولكن

من قانون الفطرة في الوقت ذاته ، أنه من الخير لك أن تعمل لتحقيقها
عن طيب خاطر وانشرح صدر منك ، لأنك إذا أعرضت عنها وأبيت
العمل لتحقيقها ، أو عملت لتحقيقها ولكن على كراهية منك ،
فإنك بكل ذلك لا تقصر إلا نفسك.

تصورات الأديان والمذاهب الفكرية المختلفة للحياة الدنيا

ولعمري إن إنساناً صحيحاً في فطرته واسعاً في نظره ، إذا
ألقى نظرة على هذا العالم وتفكر في مكانة نفسه بالنسبة لموجوداته
فلا بد أن تتمثل الحقيقة بين يديه من جملة نواحيها ، كما قد ذكرناها
آنفاً . إلا أن طوائف مختلفة من الإنسانية نظرت في هذا المتحف
العجيب من مختلف الزوايا والوجهات وطالما حدث أن أحداً لما أعجب
بناحية خاصة من نواحيه المختلفة ، أسس في نفسه فكرة خاصة
للحياة الدنيا على مقتضى تلك الناحية الخاصة ولم يشعر بحاجة إلى أن
ينظر في هذا العالم من ناحية أخرى .

نظرت طائفة إلى ضعف الإنسان وعجزه وإلى جبروت القوى
الفطرية الأخرى بإزائه ، فاستنتجت من ذلك أن الإنسان إنما هو
كائن حقير ضعيف في العالم ، وأن ليست هذه القوى الفطرية
— النافعة والضارة — بخاضعة لقانون شامل عالمي وإنما هي مستقلة أو
شبه مستقلة بأمرها فلا تقوم بشيء في هذا العالم إلا بمحض إرادتها
واختيارها . وقد استولت هذه الفكرة على أذهانهم بحيث خفيت على
أنظارهم الوجهة التي يتمتع منها الإنسان بالشرف والفضيلة على سائر

الموجودات في العالم، وتعاموا عن الوجوهات النيرة في ذاتيتهم وضحتوا بشعورهم بالعزة والكرامة والشرف في سبيل اعترافهم بضعفهم وعجزهم . فهذه هي الفكرة التي قد تولدت منها عبادة الأصنام والأوثان وعبادة الأشجار والأنهار وعبادة النجوم وما إليها من قوى الفطرة ومظاهرها الأخرى .

وطائفة أخرى نظرت إلى الدنيا من جهة أن ليس فيها إلا الهدم والخراب والفساد فحسب وأن معمل هذا الكون لا يجري إلا ليصيب الإنسان بالألم والأذى والحزن والغم والحلم، وأن كل ما فيه من الروابط والعلاقات ، إنما هي شبكات نصبت لتوقع الإنسان في المصائب والآلام والكوارث والنوائب والمحسن والأهوال . يقولون : إن الأمر ليس بمتوقف على الإنسان وحده ، بل إن كل ما في هذا العالم من الموجودات مكتوب عليها الفناء والزوال والضعف والاضمحلال فلا يحدث فيه شيء إلا للفناء والزوال والانقراض ، ولا يأتي عليه الربيع إلا ليخرب الخريف رونقه ويعبث بزينتته وبهجته ، ولا يورق ولا يثمر فيه شجر الحياة إلا ليتمتع به عفريت الموت ، ولا يتزين فيه جمال البقاء إلا لتتوفر به على إله الفناء فرصة الاستمتاع واللذة . فهذه الفكرة هي التي قد أظلمت الدنيا في نظرها للاء القوم ، ولم تترك لهم فيها أية رغبة في الحياة ، ومن ثم لم يروا سبيل النجاة لأنفسهم إلا في أن يعتزلوا الدنيا ويبتلوا بالرياضة وكبت النفس كل ما في أنفسهم من الأحاسيس والتزوات ، ويخرقوا ذلك القانون الجائر من قوانين الفطرة ، الذي قد جعل من الإنسان آلة لتسيير معمله .

وطائفة ثالثة نظرت إلى الدنيا من جهة أن فيها أسباباً وافرة للذة الإنسان وبهجته ورغده وتنعمه وترفيه ورفاهيته وقد نال فيها فرصة قصيرة للاستمتاع بها فليس الشعور بالألم والبؤس والتكد والغم والحزن إلا مما ينقص هذه اللذات ويكدر هذه المتع في الحياة ، لذا فإن الإنسان إذا أبطل هذا الشعور ، ونفى عن حياته ما يسبب فيها الألم والتكد والكآبة ، فما له في الحياة بعد ذلك إلا اللذة والمتعة والبهجة والسرور ، وأن الإنسان لا حياة له بعد حياته الدنيا ، فعليه أن يستغند كل جهوده ليتمتع في هذه الدنيا بأكبر وأوفر ما يكون من فرص اللذة والنعم والترف ، وأما بعد الممات ، فلا يكون له وجود ولا لهذه الدنيا ولا لمباهجها ، إذ لا بد أن يكون كل شيء إذن نسبياً .

وإزاء كل هؤلاء هناك طائفة أخرى ترى في لذات الدنيا ومباهجها ومنافعها ، بل وفي الحياة الدنيا نفسها ، إثماً كبيراً وشرّاً مستطيراً ، وما كل علاقات الإنسان المادية بالدنيا في نظرها إلا نجاسة وقذارة لروحه . تقول : لا طهارة للإنسان ولا شرف ولا صلاح ولا خير في الانتفاع بالدنيا والاشتغال بشؤونها الخلابة والاستمتاع بزيئها ومباهجها ، وأن الإنسان إذا كان يريد الدخول في الملكوت السماوي فعليه أن يعتزل الدنيا ويتجرد من لذاتها الفانية ، وأما إن كان يزين له الشيطان وتحذثه نفسه بالاستمتاع بمتاع الدنيا وحكومتها وحبائنها المزخرفة ، فعليه أن يعلم علم اليقين أن لا نصيب له في الملكوت السماوي . ثم إن هذه الطائفة لما أحست أن الإنسان مضطر بسائق فطرته إلى الانتفاع بهذه الدنيا والاشتغال بشؤونها المتنوعة وأن فكرة الدخول في الملكوت السماوي مهما كانت

رائعة آخذة بالألباب بظاھر صورتها ، فإنها ليست على كل حال من القوة والمتانة حيث يقدر الإنسان على أساسها أن يقاوم ما في نفسه من مطالب الفطرة ومقتضياتها . . . اخترعت طريقاً أخصر للدخول في الملکوت السماوي هو أن شخصاً واحداً لما قد ضحى بنفسه ، فقد كفر عن كل من انتسب إليه سيّاته ، وطهره من ذنوبه وأعفاه من تبعه كل أعماله .

ثم هناك طائفة أخرى لما رأت شمول قانون الفطرة وهيمنته قالت : ليس الإنسان في هذا العالم إلا كائناً مجبوراً محضاً وأن الذي تدل عليه مشاهدات علم النفس والأعضاء والأحياء ويشهد به قانون التوارث هو أن ليس الإنسان بكائن ذي إرادة واختيار وإنما هو مكبول بقانون الفطرة بكل معنى الكلمة ، فهو إن كان يفكر في شيء مخالف لهذا القانون أو يعمل ما عليه - لكل هذا - تبعه أي عمل من أعماله .

وعلى العكس من هذا هناك طائفة أخرى ليس الإنسان في نظرها كائناً ذا إرادة واختيار فحسب ، بل ليس هو - فوق هذا - خاضعاً لإرادة عليا ، ولا مطيعاً لقوة غير مرئية ولا مسؤولاً في أعماله وتصرفاته أمام أحد غير ضميره أو قانون الحكومة الإنسانية . تقول هذه الطائفة : إن الإنسان هو صاحب هذا العالم وما فيه من شيء هو خاضع لأمره مسخر لمصلحته ومنفعته ، فله الخيار كل الخيار أن يستخدمها ويتنفع بها كيفما يشاء وعلى قدر ما يستطيع ، وهو ليدخل التحسين على حياته والنظام والترتيب على أعماله قد فرض قيوداً على حياته

الفردية ، وأما من الوجهة الإجتماعية فهو حر طليق مستقل بأمرة ،
ومن اللغو والسخافة القول بأنه مسؤول أمام أحد فوقه في حياته
الاجتماعية .

فهذه تصورات مختلفة وآراء متضاربة لمختلف الأديان والمذاهب
الفكرية عن الحياة الدنيا ، وأكثرها قد قام عليها بنیان مختلف
الحضارات في الدنيا ، وإن الطرز المختلفة والأساليب المتنوعة التي
نراها في بنیان هذه الحضارات المختلفة ، إنما السبب الحقيقي في
اختيارها هيئة مخصوصة مستقلة عن غيرها أنها قائمة على تصور
مخصوص للحياة الدنيا هو الذي قد اقتضاها أن تختار لنفسها هذه
الهيئة المخصوصة . ونحن إذا تأملنا في كل واحد من هذه التصورات
المختلفة وبحثنا في شأنه كيف أنه أنشأ حضارة من طراز مخصوص
فلا جرم أن سيكون ذلك بحثاً طريفاً ، ولكن لا علاقة لهذا البحث
بموضوعنا الذي نحن فيه الآن ، لأننا إنما نريد إبراز خصائص الحضارة
الإسلامية ومزاياها فحسب ، وإن الذي نريد بيانه هنا هو أن كل
ما قد ذكرنا آنفاً من التصورات المختلفة للحياة الدنيا ، إنما هي نتيجة
لنظر مختلف الطوائف الإنسانية إلى الحياة الدنيا من جهات مختلفة ،
وأن ليس منها تصور قد أقيم بعد إلقاء نظرة شاملة على الكون من
حيث مجموعه وتحديد مكانة الإنسان في موجوداته . لأجل هذا فإن
كل تصور من هذه التصورات يبطل في نظرنا ولا يبقى له أدنى
وزن في أذهاننا عندما ننظر إلى الدنيا من جهة غير جهته المخصوصة
ولا يلبث أن يتكشف لنا مافيه من وجوه النقص والفساد والزيف
عندما نتأمل في الدنيا ونشاهدها بنظرة واسعة شاملة .

مزايا التصور الاسلامي

ولعله قد اتضح لك الآن أن تصور الإسلام هو التصور الوحيد الذي يتفق مع الفطرة والواقع والحقيقة من بين كل ما وجد في الماضي أو يوجد اليوم من التصورات المختلفة للحياة الدنيا ، وأنه هو التصور الوحيد الذي قد روعي فيه ما بين الإنسان والدنيا من العلاقة . ما الدنيا بموجب هذا التصور بشيء يستحق النبذ والازدراء والنفرة والمقت ، ولا بشيء يستحق أن يولع به الإنسان وينسى نفسه في ملذاته ومباهجه ، فسلا هي شر كلها ولا هي خير كلها . ولا يصح اجتنابها ولا الانغماس في مفاتها ، ولا هي بنجاسة كلها ولا هي بطهارة كلها . ثم إن الإنسان ليس في علاقته بها بملك في مملكته ولا بسجين في سجنه ، وإن ليس الإنسان من الذلة والمهانة حيث يكون كل شيء فيها مسجوداً له ولا من الغلبة والقهر والكبرياء حيث يكون هو مسجوداً لكل شيء فيها ، ولا هو من الضعف والعجز حيث لا تكون لإرادته الشخصية قيمة ولا وزن ، ولا هو من القوة والمنعة حيث لا تكون الكلمة المسموعة ولا الحكم النافذ إلا لإرادته هو ، ولا هو حاكم مطلق وملك لا ينازع لهذا الكون ، ولا هو عبد ذلول وخادم خنوع لآلاف مؤلفة من السادة والكبراء . فما الحقيقة إلا حالة متوسطة بين هذه الأطراف المتناقضة والنهايات المتضاربة .

إلى هنا تأخذ بيدنا وتتولى إرشادنا وتوجيهنا الفطرة والعقل السليم . ولكن الإسلام يذهب إلى أبعد من هذا ويحدد تحديداً دقيقاً : ما هي مكانة الإنسان الحقيقية في هذه الدنيا ؟ وما هي نوعية ما يوجد

بين الإنسان وهذه الدنيا من العلاقة ؟ وأن الإنسان إذا استخدم هذه الدنيا وتصرف فيها فعلى أي وجه وبأي اعتقاد عليه أن يستخدمها ويتصرف فيها ؟ وهو يفتح عيني الإنسان إذ يقول له : إنك لست كأحد من المخلوقات بل أنت الخليفة المسؤول لرب العالمين على وجه الكرة الأرضية ، قد سخرت لك الدنيا بكل ما فيها من القوى والوسائل ، فأنت الحاكم للجميع والمحكوم والمنقاد لذات الله الواحد القهار ، وأن لك فضلاً على سائر المخلوقات ولكنك لا تستحق الكرامة والشرف الحقيقي إلا بأن تكون على الطاعة للذي قد فضلك على العالمين . يجعلك خليفته وبأن تمثل أوامره وتقف عند حدوده ، وانك ما بعثت إلى الدنيا إلا لتتصرف فيها وتتمتع بخيراتها . ثم إن الأعمال الصالحة أو السيئة التي تعملها في حياتك الدنيا هذه ، هي التي سترتب عليها النتائج الحسنة أو السيئة والثمرات المرضية أو غير المرضية التي ستنالها في حياتك الآخرة فمن واجبك أن تكون في كل لحظة من لحظاتك في هذه الدنيا على شعور تام بتبعك الشخصية ، ومسؤوليتك الذاتية ولا تغفل طرفة عين عن أن الله سيحاسبك حساباً دقيقاً على ما ائتمنتك عليه من حيث أنت خليفته ونائب عنه في هذه الدنيا .

مما لا مجال فيه للريب أن ليس هذا التصور بجملة تفاصيله وجزئياته متمكناً في ذهن كل فرد من أفراد المسلمين ، وأنه لا يدركه ادراكاً واضحاً كاملاً غير طائفة قليلة من أهل العلم فيهم ، ولكن مما لا مجال فيه للريب في الوقت ذاته أن هذا التصور بما أنه راسخ في أسس الحضارة الإسلامية وقاعدتها التي تقوم عليها ، فإن سيرة

المسلم ، على خلوها من كثير من خصائصها الحقيقية ، ليست بفارغة من تأثيرات هذا التصور . أفلا ترى أن فرداً من المسلمين إذا كان قد تربى في وسط الحضارة الإسلامية ، فمهما كان عمله ناقصاً لتأثير العوامل الخارجية ، فإنه لا بد على كل حال أن يكون ملتحمًا مع روحه ونازلاً من شغاف قلبه الشعور بالأنفة وعزة النفس وعدم السجود لغير الله وعدم الخوف من غير الله ، والاعتقاد بأنه ليس بمستقل في هذه الدنيا وإنما هو مسؤول عن كل عمل من أعماله ، والاعتقاد بأن الدنيا هي دار العمل وأن الآخرة هي دار الجزاء ، والاعتقاد بأن سعادته أو شقاءه في الآخرة إنما ينحصران في حسن أو قبح أعماله الشخصية في الحياة الدنيا ، والاعتقاد بأن الدنيا وكل ما فيها من اللذات والمباهج والمتع فانية زائلة وأن أعماله الشخصية ونتائجها لها وحدها الدوام والبقاء والخلود . . . فهذه الأفكار والمعتقدات لا بد أن تكون نازلة من سويداء قلب المسلم ملتزمة مع روحه بحيث لكل مستبصر عميق النظر أن يشعر بتأثيراتها في أقواله وأعماله وحركاته وسكناته ، مهما كانت هذه التأثيرات ضئيلة خفيفة في حد ذاتها .

ثم إنه لا بد أن يعرف كل شخص إذا درس تاريخ الحضارة الإسلامية ، أن هذه الحضارة كانت حضارة عملية بحتة مادامت على إسلاميتها ، فما كانت الدنيا في نظر أبنائها إلا مزرعة للآخرة وكانوا على الدوام يبذلون مساعيهم في أن لا يتفكروا لحظة من لحظات حياتهم الدنيا ، ما بقيت لهم ، إلا في تعهد هذه المزرعة بالسقي والري ويبدروا فيها أكثر ما يستطيعون من البذور ليكون نصيبهم أوفر

ما يكون من حصاد الحياة الآخرة وقد استفادوا من الدنيا واستمتعوا بها وتصرفوا فيها على وجه متوسط بين الرهبانية والنفعية ، مما لا نعتز له على عين ولا أثر في أية حضارة أخرى في العالم . لقد كان تصورهم للخلافة الإلهية يحثهم على أن يستمتعوا بالدنيا ويتنفعوا بنعمها ولذاتها انتفاعاً كلياً ويتظاهروا بكل نشاط وحماسة في الاضطلاع بشؤونها ، ولكن مع ذلك كانت فكرة المسؤولية والتبعة تأخذ بحجزهم ولا تدعهم يتخطون ما وضع الدين من الحدود لحياتهم وصلاحياتهم . وكانوا على أوفر قسط من الأنفة وعزة النفس لما كانوا يرون في أنفسهم خلفاء الله والنائبين عنه في أرضه ، ولكن في الوقت ذاته كان هذا التصور نفسه يحول دون أن ينشأ فيهم الاستكبار والفطرية والأبهة وشموخ الأنف بغير الحق . وكانوا لأداء واجبات الخلافة يرغبون في كل ما عسى أن يساعدهم بصدد تسيير شؤون العالم ، ولكن كانوا في الوقت نفسه يربوون بأنفسهم عن أن يأتوا بشيء يغمسهم في اللذات والشهوات ويلهيهم عن القيام بواجبهم الحقيقي . وجماع القول أنهم كانوا ينجزون أعمال الدنيا ويسرون شؤونها كأنهم خالدون فيها إلى أبد الآباد ، ولكن مع ذلك كانوا يحذرون من الانغماس في لذاتها كأنهم في هذه الدنيا غرباء أو عابرو سبيل .

ثم لما ضوئ في هذه الحضارة أثر الإسلامية وقل فيها عنصرها وتأثر أبنائها بالحضارات الأجنبية ولم يبق في حياتهم شأن للإسلامية كان فيها من قبل ، أتوا بكل ما كان متنافياً مع تصور الإسلام للحياة الدنيا . انغمسوا في اللهو والطرب واللعب والترف والبلذخ

وأشادوا قصوراً شائعة وأدلوأ بذلوهم في الموسيقى والتصوير والنحت وما إليها من الفنون الجميلة الأخرى. وفي حياتهم الاجتماعية والمدنية جئحوأ إلى التذير والدعة ورغد العيش غير مبالين بالنوق الإسلامي. وفي السياسة والحكومة سلكوأ طرقاً ما كانت من الإسلام في شيء ، ولكن على كل ذلك كان التصور الإسلامي للحياة الدنيا - وكان قد نزل من سويداء قلوبهم والتحم بأرواحهم وسيط بدماهم - يأبى إلا أن يبرز أثره في جملة نواحي حياتهم على وجه من الوجوه وهذا الأثر هو الذي كان يميزهم عن غيرهم ويعلي شأنهم بإزائهم فملك من ملوك المسلمين - مثلاً - يشيد قصره على ضفاف نهر جمنا قريباً من مدينة دهلي ويزوده بكل ما كان للإنسان أن يتصوره في ذلك الزمان من مظاهر الأبهة ودلائل النعم والدعة والرفاهية ، ولكن يأبى عليه أثر الإسلامية إلا أن ينقش في أهنأ متفرج وأبرز مكان في ذلك القصر هذا الشعر الفارسي :

أي بند بياي وقفل بردل هشدار

وي دوخته جشم وبائي در كل هشدار

عزم سفر مغرب ورودر مشرق

أي راه روبشت بمنزل هشدار

« حذار يامن في رجليه الغل وعلى قلبه القفل . حذار يامن عيناه مكفوفتان ورجلاه في الطين . إنك عازم على السفر إلى الغرب مع أنك متوجه إلى الشرق . حذار يامن ظهره إلى غايته التي يريد أها » . إن هذا القصر ليس في حد ذاته مما لا نظير له ، ومن الممكن أن

توجد لدى أمم الأرض الأخرى قصور أكثر منه جمالاً وعظمة ،
ولكن أمم الأرض الأخرى لا نظير فيها للفكرة التي نهبت باني
القرودوس على وجه الأرض على « حذار يا من ظهره إلى غايته التي
يريدها » .

إن التاريخ الإسلامي غير بخيل بحوادث كثيرة تبين أن الذين
كانوا يحكمون على طريق قياصرة الروم وملوك الفرس لما انتصروا
على عدوهم ، خروا سجداً لله الواحد العلي العظيم بدل أن يعلنوا
كبرياءهم وشدة بأسهم ، وأن الملوك الجبابرة الطغاة لما هموا بشيء
يخالف الشريعة الإسلامية ، قام في وجههم عبد من عباد الله ينبيههم
على سوء عاقبة أعمالهم ، فهناك على القور اقشعرت أبدانهم من
خشية ربهم ، وإن الفجار وقساة القلوب من الدرجة الأولى ، قد
تنبهوا للحق واهتدوا إلى سبيله بشيء عتافه وفجأة . تبدلت حياتهم رأساً
على عقب ، وإن الذين كانوا كلاب الدنيا وكان حطام الدنيا الفاني
هو جل همهم في حياتهم ، لما مرت بخلدتهم فكرة زوال الدنيا
واقتراب حساب الآخرة ، وزعوا كل ما كان في أيديهم من أموال
الدنيا ومتاعها ومالوا إلى البساطة والاقتصاد في حياتهم دفعة واحدة .

وجماع القول أنك لا بد أن تجد جلاء التصور الإسلامي عند
كل خطوة في سير حوادث تاريخ المسلمين القومي على رغم كل ما راج
فيهم من تأثيرات الحضارات الأجنبية ، ولو على صور متنوعة ومظاهر
مختلفة ، ولا بد لك أن تشعر عند رؤيته كأن نوراً قد تلاً من بين
الظلمات الكثيفة الحالكة .

الباب الثاني

غاية الحياة

أما السؤال الثاني الذي له أهميته بصدد تمحيص حضارة من الحضارات ومعرفة درجتها من الصلاح أو الفساد ، والحسن أو القبح ، والخير أو الشر ، والنفع أو الضرر ، فهو : ماهي الغاية التي تعرضها هذه الحضارة على الإنسان وتطالبه بالسعي لبلوغها في حياته ؟ . . . وهذا السؤال ذو أهمية بالغة وخطورة قصوى ، لأن الإنسان بحكم فطرته التي فطر عليها ، لا يتوجه بإراداته ومساعيه إلا إلى هدف قد جعله غاية يرنو إليها بصره ويتمنى الوصول إليها في حياته . فعلى كون هذا الهدف صالحاً أو فاسداً تتوقف ذهنية الإنسان في صلاحها أو فسادها ، وعلى سموه أو دناءته تتوقف أفكاره وآراؤه في سموها أو دناءتها ، وأخلاقه وآدابه وطبائعه في فضيلتها أو رذالتها ، وحياته الاجتماعية والمدنية والاقتصادية في ارتفاعها أو انتكاسها ، وعلى كونه واضحاً محدداً أو مبهماً مغلقاً تتوقف إراداته ونياته في اجتماعها أو تشتتها ، وأعماله وأفعاله في انسجامها أو

فوضويتها ، ومواهبه وكفاءاته في انصرافها في سبيل واحدة . أو انتشارها في سبل متفرقة متعددة . وجملة القول أن غاية الإنسان في حياته هي التي لأجلها يختار الإنسان طريقاً واحداً واضحاً من بين عدة طرق متفرقة للفكر والعمل ولا يستنفد كل جهوده العقلية والجسدية وكل وسائله المادية والمعنوية إلا فيه . وعلى هذا إذا أردنا أن نستعرض حضارة من الحضارات الإنسانية المتعددة ، ونضعها في ميزان النقد العلمي ، فإنه لا بد لنا من البحث في غايتها التي تدعو الناس إلى أن لا يطمحوا بأبصارهم إلا إليها ، ولا يبذلوا كل جهودهم وقواهم العملية إلا لبلوغها وتحقيقها .

الخصائص اللازمة لغاية اجتماعية راشدة

ولكن قبل أن نخطو خطوة في سبيل البحث والتحقيق في هذه القضية المهمة ، يجب علينا أن نحدد تحديداً واضحاً كاملاً : ما هو المراد بغاية الحضارة ؟

مما لا خفاء فيه أننا عندما ننطق بكلمة الحضارة ، لا نعني بها حضارة الأفراد الشخصية ، وإنما نعني بها حضارتهم الاجتماعية . لهذا فإنه من المحال أن تكون غاية كل فرد منهم ، أي غايته الشخصية ، هي غاية الحضارة ، ولكن من اللازم — على العكس من هذا — أن تكون غاية كل حضارة هي غاية كل فرد من الأفراد المتبعين لتلك الحضارة ، بصرف النظر عما إن كان ذلك الفرد على شعور بها أو لم يكن كذلك . وعلى هذا ليست غاية الحضارة إلا التي تشترك فيها جماعة كبيرة من الناس على شعور أو على غير شعور منها

وتكون من الغلبة على غايات أفرادها الشخصية حيث لا يكون لأي منهم إلا الغاية التي هي للجماعة كلها .

ومن الشروط اللازمة لغاية اجتماعية مشتركة -- كهذه -- أن تكون على توافق تام وانسجام كلي مع غايات الأفراد الشخصية وتكون صالحة لتكون غاية فردية وغاية اجتماعية في آن واحد ، لأن الغاية الاجتماعية إذا كانت متنافية مع غايات الأفراد الشخصية فإنه من المحال أن تكون غاية اجتماعية بمعناها الصحيح الكامل ، لأن أية فكرة إذا أبى الأفراد أن يقبلوها على انفرادهم ، لا يمكن أن تصير هي غايتهم الاجتماعية ، وإذا صارت غايتهم الاجتماعية تحت أثر قوي غير عادي ، فلا بد أن يستمر هناك صراع عنيف بين غايات الأفراد وغاية الجماعة على وجه مشعور أو غير مشعور به ، ولا بد مع زوال ذلك الأثر القوي غير العادي أو ضعفه وانتكاسه أن يرجع كل واحد من الأفراد إلى غايته الشخصية ويتخلى عن الغاية الاجتماعية فهناك لابد أن تبطل هذه الغاية الاجتماعية وتفقد الهيئة الاجتماعية قوتها الجاذبية الأفراد إلى نفسها والربط بينهم إلى أن لا تبقى لحضارتهم عين ولا أثر بعد مدة من الزمان . لهذا كله فإن الحضارة لا تكون غايتها الصحيحة إلا الغاية التي هي غاية الإنسان الفطرية ، وما المزية الحقيقية لحضارة ما إلا أن تعرض الإنسانية على غاية اجتماعية تكون في الوقت ذاته غاية شخصية لكل فرد من الأفراد .

ونحن إذا نظرنا في القضية تحت البحث من هذه الناحية ، فهناك سؤالان يقفزان إلينا قفزاً ، ومن المحال أن نتابع بحثنا بدون حلّهما وهما :

١ - ماهي غاية الإنسان الشخصية بحكم الفطرة ؟

٢ - إلى أي جد تتلاءم مع غايته الشخصية هذه الغايات الاجتماعية المتعددة التي قد عرضتها مختلف حضارات العالم قديماً وحديثاً ؟ .

غاية الانسان الفطرية

إن السؤال عن غاية الإنسان الفطرية ، هو في حقيقة أمره السؤال التالي : ما هي الغاية التي للوصول إليها يكدح الإنسان ويناضل ويصارع في حياته الدنيا بسائق فطرته ؟ وما هو الشيء الذي ترغب فيه طبيعته لتحقيق ذلك ؟ إذا وجهنا السؤال إلى كل فرد من أفراد الإنسانية عما يريد وما يرنو إليه بصره في حياته ، علمنا أن جواب كل واحد منهم يختلف عن جواب غيره ، وأن ليس هنالك فردان يتحدان بينهما بشأن غايتهما ورغباتهما في الحياة ، ولكننا في الوقت نفسه إذا استقصينا أجوبة جميع هؤلاء الأفراد ، وحاولنا أن نعرف القدر المشترك بينها علمنا أن الأمور التي قد جعلها الناس غاياتهم في الحياة ، ما هي بمقصودة في حد ذاتها وإنما هي وسائل لبلوغ غاية مشتركة واحدة هي السعادة النفسية والطمأنينة القلبية ، أو بكلمة أخرى إن كل فرد - مهما كانت درجته من التعقل والتفكير ، وإلى أية طبقة عمرانية كان ينتسب ، وفي أي شعبة من شعب الحياة كان

يشتغل وفي أي مجال من مجالات العمل كان يصرف جهوده ومساعدته—
لا يطمح ببصره من وراء كل جهوده وأعماله وأفكاره إلا إلى
غاية واحدة هي أن ينال لنفسه الأمن والسعادة والمسرة والطمأنينة .
فيصح — إذن — أن نقول ، إن هذه هي غاية الإنسان الفطرية في
حياته الدنيا .

غایتان اجتماعيتان مقبولتان في ميزان النقد

أما الغايات التي قد عرضتها مختلف حضارات العالم ، قديماً
وحديثاً ، لحياة الانسان الاجتماعية ، فنحن إذا نظرنا فيها ، بكل
مالها من التفاصيل والجزئيات ، وجدنا أن فيها اختلافات كثيرة لا
يمكن حصرها ولا نريده هنا ، على أن لنا أن نقسمها قسمين :
١ — أما الحضارات التي لا تقوم على أساس فكرة دينية معنوية
فقد عرضت على اتباعها التفوق والترفع كغاية لهم مشتركة . وهذه
الغاية تتركب من عدة أجزاء من أهمها :

طلب الغلبة والسطوة السياسية .

الرغبة في التفوق على سائر أمم الأرض وشعوبها في الثروة
وكثرة الأموال ، بصرف النظر عما إن كانت هذه الرغبة تتحقق
بفتح بلادها والسيطرة على خيراتها ووسائلها أو بالاستيلاء على تجارتها
وصناعاتها .

الرغبة في سبق سائر أمم الأرض وشعوبها في مظاهر التقدم

العمري باعتبار العلوم والفنون والآداب أو باعتبار العظمة والأبهة في آثار المدنية والحضارة .

إن هذه الغاية الاجتماعية في ظاهر أمرها غير متنافية مع غاية الأفراد الشخصية التي ذكرناها آنفاً ، لأنها إذا تحققت تحققت غاية كل فرد مع شيء زائد وهذا هو وجه التفرير والحداد في هذه الغاية الاجتماعية ، السذي لأجله يضع فيها ويتناسى في سبيل تحقيقها عشرات الملايين ومآتها من أفراد أمة من أمم الأرض غايتهم الشخصية ، ولكن الذي قد ثبت بالنظر العميق والتجارب العملية هو أن هذه الغاية الاجتماعية متنافية مع غاية الإنسان الفطرية . ذلك أن الدنيا لا تكون فيها أمة واحدة تهدف إلى تحقيق غاية التفوق والرفع لنفسها ، بل تكون فيها عدة أمم في زمن واحد كلها تهدف إلى هذه الغاية وكلها تبذل أقصى ما عندها من الجهود والقوى بينها لبلوغها وتحقيقها مما يكون من نتيجته المحتملة أن هذه الأمم يقوم بينها صراع عنيف في مجالات السياسة والاقتصاد وتنشب بينها حروب دامية للتنافس والتزاحم حتى ليتعذر على الأفراد أن ينالوا شيئاً من الأمن والسلام والسعادة النفسية والطمأنينة القلبية في مشاغل القلق والاضطراب ، وهذا عين ما عليه الوضع في البلاد الغربية اليوم . على أننا إذا فرضنا زمناً لا تكون فيها إلا أمة واحدة هي التي تهدف إلى هذه الغاية ولا تكون بجانبها أمة أخرى لمزاحمتها ومنازعتها ، فإنه من المحال البتة أن تتحقق غاية الأفراد الشخصية بنجاحها في تحقيق غايتها ، لأنه من عين ما تقتضيه فطرة غاية اجتماعية كهذه أنها لا تحدث الصراع والمنافسة بين الأمم والشعوب

فحسب ، بل تحدثهما كذلك بين أفراد أمة بذاتها ، ولأجلها يصبح كل فرد من أفراد تلك الأمة يهدف إلى أن يتغلب على سائر أفراد أتمته ويفوقهم في الثروة والحكومة والسيادة والقوة والبطش ومظاهر الترف والتأنق والتنعيم والدعة والرفاهية ويحكم القبض على مفاتيح رزقهم ويحتكر أكبر قدر ممكن من وسائل معيشتهم وموارد ثروتهم ، حتى لا تكون المشتبهات والملذات والمنافع إلا خالصة لنفسه ، ولا تكون الآلام والمضار والخسائر إلا لغيره ، وأن لا يكون صاحب الأمر والسلطان إلا هو وحده ولا يكون كل من سواه إلا خاضعاً لإرادته عاملاً لحسابه مسخراً لمصلحته مفتقراً إلى سدته . إن طمع أمثال هؤلاء وشههم لا يعرف لنفسه حداً يقف عنده ولذا فهم دائماً مضطربون قلقون لا يهنأ لهم بال ولا يقر لهم قرار وفوق هذا فإن من الحقيقة أن التنافس عندما يحدث بين أبناء أمة ذاتها ، فإن كل بيت من بيوتها وكل سوق من أسواقها تنقلب إلى ميدان للصراع والاحتكاك ويتلاشى فيها الأمن والسلام والبهجة والسرور والسعادة النفسية والطمأنينة القلبية ، مهما تكدس لديها من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ومهما كانت قد حظيت به من الغلبة والحكومة والسطوة ومهما كثر عندها من مظاهر الأبهة ودلائل النعم .

وفوق هذا وذاك فإن من عين ما تقتضيه فطرة الإنسان أن التقدم المادي إذا لم يكن فيه نصيب للروحانية والمعنوية ، فإنه لا يستطيع أن يطمئن الإنسان ويجلب إلى نفسه السعادة والقناعة ، إذ ليس الحصول على الملذات الحسية إلا غاية حيوانية بحتة . وإذا صح القول بأن الإنسان شيء زائد على الحيوان المطلق ، وجب أن يصح القول بأنه

من المحال أن يجلب الطمأنينة والقناعة والسعادة إلى الإنسان مجرد أن ينال ما تكون لذاته كافية لقضاء شهواته الحيوانية والتخفيض من غلوها .

٢- وأما الحضارات القائمة على أساس فكرة دينية معنوية ، فإنها في الغالب قد قررت « النجاة » هي غايتها التي تقصدها .

لا شك أن النجاة كغاية في الحياة يوجد فيها ذلك العنصر المعنوي الذي يمنح الإنسان السعادة النفسية والطمأنينة القلبية . ولا شك كذلك أنه كما في الإمكان أن تكون النجاة غاية للأمة أو الجماعة ، كذلك في الإمكان أن تكون غاية لكل فرد من أفرادها ولكننا إذا أمعنا النظر في هذه النكته ووضعناها في ميزان النقد العلمي علمنا أنه من المحال أن تكون هذه الغاية غاية صحيحة ، وذلك لعدة أسباب

١- إن النجاة كغاية في الحياة يكمن فيها نوع من الأثرة ، ومن مزية هذه الأثرة وطبيعتها أنها توهم الاجتماعية وتقوي الفردية ، لأنه إذا كان باستطاعة كل فرد أن ينال النجاة بأداء مجموعة من الأعمال المخصصة ، فإن هذه الغاية لا يبقى فيها شيء يرفعها من درجة الفردية إلى درجة الاجتماعية ويحرض الفرد على الاشتراك مع الجماعة لتحقيقها . ومعلوم أن روح الفردية هذه متنافية مع الغاية التي هي عين مقصود الحضارة ، من حيث هي .

٢- إن مسألة النجاة لها علاقة وثيقة بمسألة طريق الحصول على النجاة ، ولصحتها أو فسادها - كغاية في الحياة - دخل كبير لاستقامة أو اعوجاج الطريق المختار لبلوغها ، فالديانات التي قد قررت الرهبانية والاعتزال عن الدنيا وسيلة للحصول على النجاة ،

لا يمكن أن تكون فيها النجاة غاية للأفراد ولا للجماعة ، ولذا قد اضطّر المتدينون بمثل هذه الديانات إلى أن يفرقوا بين الدين والدنيا ويخترعوا طريقاً متوسطاً كخدمة رجال الدين أو أداء الكفارة مثلاً لنجاة رجال الدنيا ، مما قد نتج عنه أن هذه الغاية مابقت غاية مشتركة بين الأفراد والجماعة سواء بسواء ، ولأنه مابقي غير جماعة قليلة من الناس - وهم الذين يعرفون برجال الدين - يرون فيها لأنفسهم شيئاً من الرفعة والأهمية والجلالية يجعلهم مولعين بها أو يحافظ على ولوعهم بها بصفة مطردة ، فقد أعرض عنها كل واحد من رجال الدنيا وسعى سعيه وراء الغاية المادية البحتة التي قد ذكرناها آنفاً .

هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الديانات التي قد قررت أن الإنسان لا يستطيع أن ينال النجاة إلا باسترضاء آلهة متعددة وأرباب متفرقة ، لا يبقى أهلها مشتركين بينهم يساعد بعضهم بعضاً للحصول على النجاة ، بل هم يتفرون قدداً ، ويتوزعون إلى طوائف تتجه كل واحدة منها إلى آلهة مختلفة ، مما يعدم فيهم ذلك الاتحاد والانسجام الذي لابد منه لتحقيق غاية مشتركة ، والذي إنما إقامته وربط جميع الأفراد في سلكه هو الوظيفة الأولى والرئيسية لكل حضارة من الحضارات . لأجل هذا فإن المتدينين بمثل هذه الديانات عندما يريدون أن يسلكوا طريق التقدم الدنيوي ويجمعوا كلمتهم ، يجدون أنفسهم بحاجة شديدة إلى غاية أخرى غير غاية « النجاة » .

على أن هناك ديانات أخرى قد قررت النجاة غايتها في الحياة ، ولكنها عندما تدعو الناس إلى حظيرتها ، لا توجه خطابها إلى الإنسان

من حيث هو ، وإنما توجهه إلى سلالة خاصة من سلالاته أو إلى أمة ساكنة في حدود جغرافية خاصة ، لأن النجاة لا تكون في نظرها إلا وفقاً على تلك السلالة الخاصة أو على الأمة الساكنة في تلك الحدود الجغرافية الخاصة .

لا شك أنه من الممكن أن تكون هذه الغاية غاية اجتماعية ناجعة في المرحلة الأولى من مراحل المدنية والحضارة ، ولكن لأنها ناقصة في ميزان العقل السليم ولأن فكرتها - وقضية النجاة على سلالة خاصة - فكرة لا يستسيغها عقل كل إنسان سليم الفطرة ، فالمتدينون يمثل هذه الديانات لا يتقدمون في طريق التقدم العقلي خطوات يسيرة ، إلا ويجعلون أنفسهم مضطرين إلى نبذ هذه الغاية وراء ظهورهم واحتقارها والتخلي عنها ليجعلوا وجهتهم إلى غاية أخرى سواها .

٣ - إن النجاة مهما كانت غاية طاهرة سامية من وجهة النظر الدينية والمعنوية ، فليس فيها من وجهة النظر الدنيوية شيء يستطيع أن ينهض بأمة من حيث مجموعها ويحدث فيها القوة والحرارة والحيوية والحركة التي هي من لوازم التقدم القومي ، ومن ثم فإن الأرض ما وجدت فيها أمة قد تبنت هذه الغاية كغاية اجتماعية لنفسها واقتصرت على أن تكون غاية للأفراد حتى بين الأمم التي تغنت بحماسها ولم تقدم ديانتها غاية أخرى سواها .

هذه هي الأسباب المهمة التي نقول على أساسها : إنه ليست الغايات المادية البحتة ولا الغايات المعنوية البحتة إلا ناقصة في ميزان النقد العلمي التزيه . وتعال لنرى الآن ما هي الغاية التي تقصدها الحضارة

الإسلامية وماذا فيها من الخصائص والمزايا التي قد جعلت منها غاية صحيحة للإنسان في حياته الفردية والاجتماعية معاً ؟

غاية الحضارة الإسلامية

إنه ليجميل بنا قبل أن نتصدى لبث هذه المسألة ، أن نبين أن لمسألة غاية الحياة علاقة وثيقة بمسألة تصور الحياة .

إن أذهاننا إذا كان فيها تصور خاص للحياة الدنيا ولمرتلتنا في الدنيا ولمرتلة الدنيا في نظرنا ، فإن هذا التصور لا بد أن يكون لنا غاية خاصة في الحياة ويجعلنا نبذل كل جهودنا ومواهبنا وقوانا في سبيل تحقيقها . فنحن إن كنا نعتقد الدنيا مرعى لأنفسنا وكانت الحياة في نظرنا عبارة عن فرصة قد أتاحت لنا للأكل والشرب والمتع بملذات الدنيا ومشتهياتها ومباهجها ، فإن هذا التصور لا بد أن يرسخ في أذهاننا ويلقي في روعنا غاية حيوانية بحتة ويجعلنا لا نصرف كل جهودنا وقوانا طيلة أيام حياتنا إلا في جمع أسباب اللذات الحسية والمباهج المادية . وعلى العكس من هذا إذا كنا نعتقد أنفسنا جناة بالولادة عصاة بالفطرة ، وكنا نعتقد الدنيا داراً للعذاب لم نرسل إليها إلا لنذوق وبال جنائتنا وعصياننا ، فإن هذه العقيدة لا بد أن تحدث فينا الرغبة في الفرار عن هذا العذاب ما استطعنا ونقرر النجاة هي غايتنا في الحياة . ولكننا إذا كنا نعتقد الدنيا شيئاً أرفع من المرعى ودار العذاب معاً ، وكنا نعتقد مرتلتنا الإنسانية أرقى وأرفع من مرتلة الحيوانات والجناة معاً ، فلا بد أن نجد أنفسنا طامحين بأبصارنا إلى غاية أسمى من طلب الملذات الحسية وطلب النجاة معاً ولا نقنع أبداً بغاية من الغايات السافلة الدنيئة .

إننا إذا وضعنا هذه القاعدة نصب أعيننا ومع ذلك رأينا أن الإسلام قد قرر الإنسان خليفة الله ونائباً عنه في أرضه ، فلا بد أن يتوصل عقلنا - بطبيعة الحال - إلى الغاية التي تتولد - ويجب أن تتولد - من هذا التصور للحياة .

هل لنائب - من حيث هو نائب - أن يتخذ لنفسه غاية سوى أن يحاول وسعه ويستنفد جهوده لاسترضاء من هو نائب عنه وليكون في نظره خادماً مطيعاً وفيما يعرف واجبه ويؤديه على أحسن وجه يرتضيه ؟ وهل له إذا كان صادقاً مخلصاً أميناً أن يحسب أن له غاية في الحياة سوى خدمة سيده والعمل على ابتغاء رضوانه ؟ وهل إنما يقوم بأداء واجبه طمعاً في منفعة أو جزاء أو ترقية في الجاه والمنصب كأجرة على أعماله ؟ كلا ! إنه لا يطمع في شيء من كل هذا مادام يعتقد نفسه - عن إخلاص وأمانة - خادماً لسيد مطيعاً وفيماً عاملاً على ابتغاء مرضاته . أما أن يرضى عنه سيده ويعطيه كل ذلك ، فهذا ما لا يرجع إلا إلى مشيئة سيده ، كما أن لسيد - بمحض مشيئته - أن يسمح له بأن يتوقع كل ذلك جزاء على إحسانه في الخدمة ، ولا بأس كذلك بأن يعلم هذا الخادم أنه إذا نال مرضاة سيده بأداء واجبه على وجهه الصحيح الكامل ، فإنه سيجزيه كذا وكذا ، ولكنه إذا جعل الجزاء هو غايته ولم يؤد واجبه إلا طمعاً فيه فهل يكون خادماً وفيماً يعرف واجبه ويؤديه على أحسن وجه يرتضيه سيده ؟ . . . ولنا أن نقيس على هذا المثال ما بين الإنسان وربّه ، فالإنسان إذا كان خليفة الله ونائباً عنه في أرضه ، فهل من الجائز له أن يتخذ لحياته غاية سوى ابتغاء مرضاة الله سيده ومولاه ؟

إن هذه لهي الغاية التي يقتضيها كل من العقل والفطرة على أساس هذا التصور للحياة ، وهي — بدون أدنى فرق — الغاية التي قد عرضها الإسلام على الإنسان ودعاه إلى اختيارها لنفسه. إنك إذا تتبع آي القرآن ، رأيت بدون ما ارتباب أن هذه الغاية هي التي قد أكدها القرآن وأبدأ وأعاد لإرساخها في ذهن الإنسان وإنزالها من سويداء قلبه وقد أبطل كل غاية سواها وندب على المعرضين عنها بأبلغ أسلوب وأوقع كلمات . يقول عز من قائل :

(قُلْ إِنْ صَلَّاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .
لَأَشْرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) [الانعام: ١٦٢، ١٦٣]
(إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآنَ لَهُمُ
الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ . . . فَاَسْتَبْشِرُوا
بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) [التوبة: ١١١]
والتعريف الوارد في سورة البقرة للعبد المطيع هو أنه يشري ،
أي يبيع نفسه لينال مرضاة الله كأن هذا هو الفرق بينه وبين العبد
العاصي :

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ رَؤُوفٌ
بِالْعِبَادِ) [البقرة: ٢٠٧] .

وقد قيل في سورة الفتح: إن المسلم هو من لم تكن صداقته ولا عداوته
ولا ركوعه ولا سجوده إلا لله وحده :

(مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ
بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا)
[الفتح : ٢٩] .

والسبب المذكور في سورة محمد لحبوط أعمال الكفار أنهم لا
يعملون شيئاً لوجه الله وإنما يبتغون به مرضاة غيره وهكذا لا يكسبون
به سوى غضب الله :

(ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرَهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ
أَعْمَالَهُمْ) [محمد : ٢٨] .

وقد قيل في سورة الحج : إن العبادة إن كانت للمنافع الدنيوية
واللذات العاجلة فلا فائدة منها وإنما هي سبب لشقاء الإنسان وخسرانه :

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ . . .) [الحج : ١١] .

وقد قيل في سورة البقرة : إن الصدقة وأعمال البر إذا لم يقصد بها
وجه الله وإنما قصد بها ثناء الناس وحسن قالتهم أو كان الإنسان
يمنها على غيره، فهي باطلة :

(فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ
صَلْدًا، لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْكَافِرِينَ. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ

وَتَفِيئَتَا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ
أَكْلَهَا ضِغْفِيرَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ (البقرة: ٢٦٤-٢٦٥)
وقد أكد القرآن الكريم وكرر في غير موضع من آياته دعوة
المسلمين إلى أن لا يعملوا شيئاً إلا ابتغاء وجه ربهم وحده :
(وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلْأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ
اللَّهِ) (البقرة: ٢٧٢) .

(وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا
مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَدْرُسُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ، أُولَئِكَ
لَهُمْ عُقُوبَى الدَّارِ) (الرعد: ٢٢) .

(وَسَيَجْزِيهَا الْآتِقَى . الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى . وَمَا لِأَحَدٍ
عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى . إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى . وَلَسَوْفَ
يَرْضَى) (الليل: ١٧-٢١) .

(فَإِنَّ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ
لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ
زَكَاةٍ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ) (الروم: ٣٩)
(وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا . إِنَّمَا
نُطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا . إِنَّا نَخَافُ

مِنْ رَبَّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا . فَوْقَهُمْ اللَّهُ شَرُّ ذَلِكَ الْيَوْمِ
وَلَقَاهُمْ نَصْرَةٌ وَسُرُورًا (الدَّهْرُ : ٨ - ١١) .

(لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
هُمْ الصَّادِقُونَ) (الحشر : ٨) .

(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَتْهُمْ
بَنِيَانٌ مَرْصُوصٌ) (الصف : ٤) .

(الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ) (النساء : ٧٦) .

وهذا التعليم قد جمعه صاحب جوامع الكلم صلوات الله عليه وسلامه
في قوله الموجز التالي : « إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً
وابتغى به وجهه » .

ولعله قد اتضح بكل هذا البحث أن ليس هناك إلا شيء واحد هو
الذي قد قرره الإسلام غاية الإنسان في حياته ومقصوده من وراء كل
مجهوداته ومباعيه وهدفه الذي يجب عليه أن يطمح إليه ببصره ،
وهو ابتغاء وجه الله ونيل رضوانه فعلينا أن ننظر الآن : ما هي
مزايا هذه الغاية وخصائصها التي قد جعلت منها أسمى وأكمل غاية
للإنسان في حياته ؟

— التجاوب والتوافق بين الغاية الفطرية والغاية العقلية —

إن تصور الإسلام للكون — وقد تجاوز حدود التصور حتى دخل حدود الإيمان واليقين — هو أن الله سبحانه وتعالى هو المالك الوحيد لهذه المملكة غير المحدودة ، مملكة الكون والوجود ، وأنه هو الذي يطيعه ويتبع أحكامه كل موجودات العالم :

(وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ) [الروم : ٢٦]
وأنه هو الذي يخضع لمرضاته ويأتمر بأوامره معمل الكون كله في حر كانه وسكنتاته :

(إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ) [يوسف : ٧] .
وأنه هو الذي يرد إليه كل أمر صغير وكبير في هذا العالم وفي العوالم الأخرى :

(وإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) [البقرة : ٢١٠] .
وذلك هو عين الإسلام ، إذ ليس معنى «الإسلام» لغة إلا الطاعة والانقياد والخضوع ، ومن ذلك نعلم أن هذا العالم — من أقصاه إلى أقصاه — بكل ما فيه لا يدين بسائق فطرته التي فطر عليها إلا — بالإسلام — طوعاً وكرهاً :

(وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً) [آل عمران : ٧٣]
وهذا القانون الشامل الذي لا يعرف التغير ولا يقبل الاستثناء كما ينطبق على سائر الموجودات في هذا العالم ، كذلك ينطبق على الإنسان . فما هو بطبيعته وجبلته التي جبل عليها إلا خاضع لأمر الله الواحد الصمد ودائن بحكمه ومشيته :

(فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً ، فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ، لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ) [الروم : ٣٠]

وبموجب هذا التصور لا غاية ولا هدف ولا مقصود لكل موجودات العالم — بما فيها الإنسان — إلا ذات الحق تبارك وتعالى وهي — بجمعها — لا تتجه بطبيعتها إلا إليه وحده ، شأن كل شيء في انجابه إلى مركزه ومرجعه . فكل ما يعوز الإنسان ، من حيث هو كائن ذو عقل وشعور ، هو أن يكون على شعور بغايته الفطرية هذه ويدركها بعقله وفكره ويوجه إليها جملة إراداته ونياته وأعماله ومساعيه ، وهو إذا فعل هذا ، توافقت غايته العقلية مع غايته الفطرية التي هي غاية كل موجودات العالم كما قلنا ، وحيث لا بد أن تساعد كل جنود العالم وكل أجزاء نظام الوجود في بلوغه غايته هذه ، بل لا بد أن يكون هو — باعتبار مرتبته العقلية — رائدها وهادياً . ولكنه — على العكس من هذا — إذا أعرض عن هذه الغاية واتخذ غايته العقلية شيئاً غيرها ، فإنما يكون مثله كمثل رجل في موكب مزدحم يسير إلى جهة الغرب ، بل إن حصانه الذي يركبه في هذا الموكب ، لا يسير هو الآخر إلا إلى جهة الغرب ، أما هو نفسه فلا يدري ، بغفلته وغاوته ، إلى أية جهة يسير الموكب بل وحصانه الذي يركبه فيجعل قلبه معلقاً بالشرق ويجعل وجهته إلى مؤخر الحصان ، ومع ذلك فهو يجذب لحام الحصان ويذل كل جهده ليجعل الحصان

يجري إلى الراء . وهو أحياناً قد يجذب الحصان إلى الراء بضع خطوات ، ولكن لا يلبث الحصان أن يستأنف سيره إلى جهة الغرب مندفعاً بقوة الموكب الجارفة وبقوة سيره الفطري . وهكذا فإن هذا الرجل مضطر إلى أن يسير إلى جهة الغرب ، جهة الموكب ، خلافاً لنيته وإرادته ، ولكن لا كمسافر موفق سعيد بل كمسافر شقي خاسر ، لأنه لا يقدر أن يصل إلى المقام الذي قرره على غفلة منه ، غاية لنفسه ، وأما المقام الذي يصل إليه في واقع الأمر ، فهو مقام غير المقام الذي قرره غاية لنفسه وأخذ أهبه لسكانه .

٢ - القوة الجاذبة في النظام الإسلامي

إن ذات الإله - الله - كما قلنا سابقاً - هي المحور الذي يدور حوله نظام الدين الإسلامي وهي المركز الذي يسعى إليه كل جزء من أجزائه . وكل ما في هذا النظام ، . . . سواء أكان من قبيل النية والعقيدة ، أو من قبيل العبادة ، والصلاة ، أو مما له علاقة بشؤون الحياة الدنيوية - متوجه بقضه وقضيضه إلى هذه الذات المركزية المقدسة ومشهود بأسلاك قوتها الجاذبة الهائلة . و كلمات الدين (الطاعة) والإسلام (الانقياد والخضوع) اللتان قد سمي بهما هذا النظام الديني ، فيهما دلالة واضحة على فطرة مساهما وحقيقته .

ليس معنى الدين أو الإسلام إلا أن ينقاد العبد لمرضاة ربه ويخضع لمشيئته ويستسلم لأوامره ونواهيه بلا اعتراض ولا تردد . قال سبحانه وتعالى :

(وَمَنْ أَحْسَنَ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ) [النساء: ١٢٤]
 (وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
 بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى) [لقمان: ٢٢] .

ومما له دلالة على فطرة الإسلام ، على وجه أوضح من هذا ،
 أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام عندما يستسلمان لأمر الله
 ويخضعان لمشيئته ويقول الابن :

(يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ) [الصافات: ١٠٢]

ويقدم نفسه للسكين ويستعد الوالد لذبح فلذة كبده ونور بصره لالشيء
 إلا ابتغاء مرضاة الله ، فإن الله سبحانه وتعالى يعبر عن فعلتهما هذه
 بكلمة « الإسلام » وفي ذلك ورد في التتريل :

(فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ . وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ
 صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا) [الصافات: ١٠٣ ، ١٠٥] .

إذن لا شيء في نظام الإسلام الديني إلا لله وحده . فالصلاة إذا
 لم تكن لوجه الله ، فما هي إلا مجرد قيام وقعود وحركة لا معنى
 لها ولا طائل تحتها ، والصيام إذا لم يرد به وجه الله ، فما هو إلا
 فاقة وجوع ، والزكاة والصدقة إذا كانتا لا ابتغاء وجه الله فهما من
 أعمال البر والإحسان وإنفاق في سبيل الله وعليهما الأجر والثواب
 وإلا فما هما إلا التبذير والتبديد والإسراف . والجihad إذا كان
 خالصاً لوجه الله وفي سبيل الله ، فهو أعظم عبادة وعليه أجزل
 ثواب وأحسن جزاء ، وإلا فما هو إلا مجرد قتل النفوس وإهراق

الدماء وإحداث الفساد في الأرض . وهكذا دواليك ، فإن سائر الأعمال التي قد دعا إليها الإسلام وحث عليها عباده وأمرهم بأدائها إذا كانت لله وفي سبيل الله ولم يبتغ بها إلا وجهه ، فعليها الأجر والثواب وهي جديرة بالقبول والثناء عليها ، وإلا فما هي إلا أفعال فارغة لا ثواب عليها ولا نتيجة لأدائها . والأعمال التي قد نهى عنها الإسلام وحذر منها ، إن كان الإنسان يتجنبها ويتعد عنها ابتغاء لمرضاة الله ونيل وجهه ، فله الأجر والثواب وإلا فلا قيمة لتجنبه إياها وابتعاده عنها .

فهذه المركزية القوية والتانس والتوافق والانسجام الشامل الذي نراه في نظام الإسلام ، ما هو إلا وليد هذه الغاية ، إذ أن هذه الغاية هي القوة الجاذبة التي قد ولدت في كل أجزاء النظام الإسلامي قوة عظيمة وميلاً شديداً إلى المركزية ، مما يصح القول على أساسه بأن هذا النظام قد بلغ من الكمال والمتانة والانسجام ما لم يبلغه النظام الشمسي بموجب علم الهيئة (علم حركات الأجرام السماوية) في زماننا الحاضر . فلو لا هذه الغاية لما كان في الإسلام هذا النظام ولم يوجد فيه هذا الانسجام والتوافق .

٣ - التوافق والتجاوب بين الفكر والعمل

إن هذه الغاية كما قد أنشأت المركزية والتوافق والانسجام في نظام الإسلام الديني ، كذلك هي تنشئ توافقاً كاملاً وانسجاماً شاملاً في أفكار الإنسان وخطالاته وإراداته ونياته وعقائده وأعماله وحركانه . وهي مع هذا التوافق توجهه بكامله إلى هدف عال ومطمح للنظر سام من المحال أن يكون هناك مطمح للنظر وهدف

للحياة أرفع منه شأنًا وأرقى منه منزلة . إن الإنسان إذا كان لا يقصد في حياته إلا مجرد إرواء شهواته الطبيعية أو مجرد تحقيق أغراضه النفسية أو مجرد بلوغ مقاصده الروحية ، فإنه من المحال عليه أن يحظى بشيء من التوافق بين فكره وعمله ، لأنه لا بد أن تنشأ في كل مرحلة جديدة من مراحل الارتقاء العقلي والفكري والاكتشاف النظري والعملية آمال جديدة ورغبات متنوعة ، ولا بد — إذن — أن يقرر شيئاً جديداً هو الهدف لحياته والمطمح لنظره مع كل يوم جديد ، ومن المحال عليه البتة إذا بلغ مرتبة عليا من مراتب العلم والعقل أن يبقى مقتنعا برغباته وأمانيه ومطالبه التي كانت قد استرعت نظره واستهوت عليه فكره في مرتبة أدنى قبل أن يبلغ هذه المرتبة العليا . وهكذا لا تفي كل حياته إلا منتقلاً من غاية إلى أخرى ولن تستقر في ذهنه — في أية مرتبة من مراتبه — فكرة مركزية تستطيع أن تنشئ التوافق والارتكاز والإنسجام والتجاوب بين أفكاره وأعماله ويستطيع هو الآخر أن يستنفذ في سبيل تحقيقها كل ما عنده من القوى الجسدية والمواهب والاستعدادات الفكرية .

فالغاية الإسلامية هي التي من شأنها ، دون أية غاية أخرى في العالم أن تكون غاية الإنسان الوحيدة في كل مرتبة من مراتبه العقلية والفكرية والعلمية مهما كانت ناضجة راقية دون أن تمسه الحاجة الى تغييرها بغيرها ، لأنها على علاقة سوية بكسل مرتبة من أدنى مراتب العلم والعقل إلى أرقى مراتبها وأعلاها شأنًا . وكل ما هنالك من الفرق في هذا الشأن ، إنما هو باعتبار مراتبنا — نحن — في الشعور والتعقل .

٤ - وحدة الجماعة الإنسانية

ثم إن هذه الغاية كما تستطيع أن تكون غاية شخصية لكل فرد من الأفراد كذلك تستطيع أن تكون غاية اجتماعية لكل جماعة من الجماعات أو لكل أمة من الأمم أو للأسرة الإنسانية بأجمعها ، إذ لا يوجد فيها عنصر الأثرة الفردية أو العنصرية الجماعية ذلك العنصر الذي من طبيعته أن يوزع الإنسانية ويفرق كلمتها إلى مختلف السلالات والأمم أولاً ، ثم إلى مختلف الأفراد والآحاد وبغرس في نفوسهم بذور الشقاق والنفرة والحسد والبغضاء والمنافسة والمزاحمة بعده . وعلى العكس من ذلك فإن هذه الغاية ، أي الغاية الإسلامية ، إنما تولي وجهة الإنسان إلى ذات الإله الأحـد الصمد ، تلك الذات المقدسة التي لها علاقة سواسية بالنوع البشري بل وبجميع الموجودات والكائنات في العالم ، والتي إذا اتجهت إليها المقاصد الإنسانية ، حدث فيها - من كل ناحية ومن كل زاوية للنظر - اشتراك كامل واتحاد شامل يكفل بإنشاء عواطف التعاون والتكافل والأخوة بين أفراد البشرية وأممها وشعوبها وإزالة عواطف البغضاء والتنافس والتراحم من بينها .

كل ما في الدنيا من الغايات المادية ، من المحال أن يتحد في سبيلها اثنان من أفراد البشرية بإخلاص وأمانة وصفاء نية ، حتى أنه ليتعذر على الأخ والأخ ، والأب والإبن ، والأم والبنـت أن تشتركا في سبيل غاية مادية ثم تسلما من التراحم والتنافس بل من التعادي والتباغض والتحاسد . فكم من صلات الرحم وقرابات الدم قد رأيناها بأم أعيننا تنفصم ، وكم من أناس قد رأيناهم يقتلون أقاربهم الأدينـن

وإخوتهم بل وآباءهم أو ينهبون أموالهم ويتتهكون حرمانهم تحقيقاً
لبعض أغراضهم الدنيوية المادية . وما كل ذلك إلا من آثار تلك
الأثرة والنفسانية والمادية التي هي أهم عنصر تتركب منه المقاصد
والغايات المادية . أما الذات الإلهية ، وهي غاية ما بعدها غاية ،
فيستطيع أن يجري للوصول إليها في آن واحد أكبر عدد من أفراد
البشرية دون أن يصد أحد منهم على غيره طريقه إلى الرقي والتقدم
بل إن السفر إلى الذات الإلهية في نوعه سفر يساعد فيه كل واحد
من المسافرين زميله ويأخذ بيده ويقوي ساعده بكامل إخلاص ومحبة
ويؤثره على نفسه في الاستجمام والاستراحة ويتحمل على نفسه
الصعاب والأهوال والمشاق ليجلب إليه اليسر والسهولة ، ويعتقد
أنه إن ينته إلى غايته المقصودة متعباً لاهثاً غارقاً في العرق متحملاً
على عاتقه أعباء غيره لينال هكذا أكبر قدر يستطيعه من مرضاة ربه
فهو خير له بدرجات من أن يسلك طريقه بكامل دعة دونما
تعب أو مشقة .

الحقيقة أن الفكرة المركزية والعقيدة الأساسية التي يحتاج إليها
العمل على إنشاء قومية عالمية أو جماعة دولية بمحو الامتيازات
القائمة على الاختلاف في الألوان والأجناس واللغات والحدود
الجغرافية ، هي موجودة في هذه الغاية بكل معنى الكلمة
ومن المحال أن تكون الحضارة عالمية ولجماعة دولية غاية أشرف
وأعلى من هذه الغاية ، لأنها من جانب تحافظ على فردية الفرد ،
ومن جانب آخر تصهرها من كل ما قد يكون فيها من المبول المتناقضة
مع فكرة المركزية وهكذا تضمها إلى اجتماعية إنسانية خالصة .

٥ - تحقيق الآمال والأمانى الانسانية كلها بالتبع

ومن أكبر مزايا هذه الغاية أنها إذا تحققت ، تحقق بالتبع كل ما للإنسان في هذه الحياة الدنيا من الآمال والأمانى من الناحية الفردية أو الاجتماعية دون أن يجعلها الإنسان غايات مقصودة لذاتها .
والقرآن الكريم في كثير من آياته قد عدد الآمال والأمانى والنعم والمقاصد التي تتحقق بنفسها إذا نال الإنسان مرضاة ربه .

إن أكبر ما يتمناه الإنسان ويرغب فيه في حياته الدنيوية هو الأمن والسلام والسكينة والطمأنينة القلبية . يقول القرآن: أن أسلموا وجوهكم لله وأنبيوا إليه ولا تفصلوا بكل عمل من أعمالكم إلا مرضاته وحده ، تتحقق لكم هذه الأمنية بنفسها :

(بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) [البقرة: ١١٢] .

(أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ) [الرعد: ٢٨] .

والأمر الثاني الذي يحب الإنسان أن يناله في حياته الدنيا هو العافية والرفاه والرخاء، أي: الحياة الحالية من الهم والاضطراب النفسي والقلق الفكري . يقول القرآن: إن هذا المقصود سيحصل لكم بنفسه على أحسن وأكمل وجهه إذا آمنتُم بالله واجتنبتم ما يجلب إليكم سخطه ، وسلكتُم طريق البر والتقوى ابتغاء لمرضاته :

(لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) . [الأعراف: ٩٦] .

(مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [النحل: ٩٧]
والأمر الثالث الذي يبغيه الانسان وتتوق إليه نفسه بكل شدة في حياته الدنيا هو الحكومة والسيادة والغلبة والسطوة . يقول القرآن :
ان كونوا من حزب الله ، وأخلصوا حبكم لله ورسوله والذين آمنوا تناولوا هذه البغية وتظفروا بهذا المتاع :
(وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ) [المائدة : ٥٦] .

(وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ) [الأنبياء : ١٠٥] .
(وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا) [النور : ٥٥] .

ومع كل أولئك فإن الإنسان يطلب لنفسه النجاة والسعادة في حياته الآخرة . يقول القرآن الكريم : إن هذه السعادة والنجاة لا تحصل للإنسان إلا بنبيله مرضاة ربه تبارك وتعالى :
(يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) [الفجر : ٢٧ - ٣٠] .

فالذي يدل عليه كل هذا أن الإسلام أبى أن يحتفل بأمر قد اتخذها الناس في الدنيا مقاصدهم وغاياتهم ، وإنما جعل مقصوده وغايته أمراً إذا تحقق تحققت كل هذه الغايات والمقاصد بنفسها . فالأمور التي قد جعلها الناس مقاصدهم ويتهافون عليها ويستमितون ، بسيرة" ، لأن الغاية التي قد وضعها نصب عينيه هي أشرف وأعلى من كل هذه الغايات والمقاصد ، بل من الدنيا بخلافها ، ولأنه يعلم أنه إذا بلغ هذه الغاية ، فلا بد أن يتحقق له كل مادونها من المقاصد والغايات ، كما أنه إذا ارتقى إلى أعلى طابق في عمارة ، يجد كل طوابق تلك العمارة تحت أقدامه .

٦ - أكبر حافز على أعمال البر والتقوى

ومزية أخرى من مزايا هذه الغاية أنها أشرف وأطهر غاية تحفز الإنسان ، وتستحث همته على اتباع أرفع مقياس أقامه الإسلام لأعمال البر والصلاح والتقوى ، وعلى التقيد بأمتن ضابطة وضعها للأوامر والنواهي .

من الناس من يقول : إن البر إنما يجب أن يعملها الإنسان لأنه بر ، وإن الإثم يجب أن يجتنبه الإنسان لأنه إثم ، ولكن لا يعلم هؤلاء ماذا يعنون بقولهم هذا . إن معنى عمل البر لمجرد أنه بر في حد ذاته بصرف النظر عما له من الفوائد والثمرات المرضية ، وأنه من الممكن أن يكون مقصوداً للإنسان ، ومعنى اجتناب الإثم لمجرد أنه إثم في حد ذاته بصرف النظر عما له من المضار والعواقب غير المرضية كأنه في حد ذاته شيء يمكن أن يكون قابلاً لاجتناب الإنسان واحترازه ولكن الحق أن الدنيا لا وجود فيها لبر خالص مجرد من كل ما ينسب

إلى فاعله من الفوائد والمنافع ، ولا لإثم خالص مجرد من كل ما يصاب به فاعله من المضار والحسائر ، بل الصحيح أن الإنسان ما نشأت في ذهنه فكرة البر ولا فكرة الإثم إلا بعد تجارب المنفعة والمضرة ، والربح والخسارة. ولذا يقول الإنسان : إن كل فعل إذا رجع عليه بمنفعة حقيقية فهو بر مهما يكن فيه - في ظاهر الأمر - من نواحي المنفعة واللذة . ومن الحقيقة كذلك أن أي فعل إذا ما مجرد من جملة نواحي المنفعة ، ومن جملة نواحي المضرة فإننا لا نستطيع أن نحكم عليه بالبر ولا بالإثم إذ أنه في هذه الحال لم يعد إلا مجرد حركة من الحركات . لا ريب أنه بإمكان الإنسان إذا رسخت فيه ملكة البر وبلغ مرتبة عقلية عليا أن مجرد ذهنه من فكرة تصور البر والإثم ولا يعمل البر إلا لأنه بر ، ولا يجتنب الإثم إلا لأنه إثم ، ولكن ما كل ذلك إلا مجرد ذهول عن مبدأ البر والإثم لا سلب لمبدئيته أو قل - إذا لم نتعرض لهذا البحث - إنه مجرد معراج لأوهام الفلاسفة وخيالاتهم اللاهوتية ماحظي بالوصول إليه ولا أكبر الحكماء والفلاسفة ، فكيف لعامة الناس أن يتخذوه غاية لهم في الحياة .

فالظاهر من كل هذا أنه من المحال التفريق بين تصور البر والإثم وبين تصور المنفعة والمضرة . من المحال أن يكون البر مقصوداً للإنسان من حيث ذاته مالم يعتقد بمنفعة مستترة في أعماقه ، ومن المحال أن يكون الإثم جديراً بالاجتناب في نظر الإنسان من حيث ذاته مالم يعتقد بمضرة خافية في باطنه .

هذا ، فإذا أردنا الآن أن نرتفع بالبر والصلاح والتقوى من أدنى مراتب الأثرة إلى أرقى منازل الإخلاص والأمانة والتجرد ونقيم على

أساسها ضابطة خلقية تكون للخواص والعوام معاً ، فإن أحسن طريق لتحقيق ذلك هو أن نقرر للمنفعة والمضرة مقياساً يكون أرفع وأعلى من المقاييس المادية والنفسانية ويعتقد الإنسان على أساسه أن كل عمل من أعمال البر والصلاح والتقوى مملوء بالمنافع والثمرات الطيبة ولو كان في ظاهره مملوءاً بالمضرات المسادية والآلام النفسانية ، وأن كل عمل من أعمال الإثم والشر والفساد مملوء بالمضرات والخسائر ولو كان في ظاهره مملوءاً بالمنافع المادية واللذات الحسية. وهذا الطريق — عينه — هو الذي قد سلكه الإسلام وارتضاه لنفسه في دعوته الناس إلى أعمال البر والصلاح والتقوى وردعه إياهم عن أعمال الإثم والشر والفساد. فقد جعل الحصول أو عدم الحصول على الرضاة الإلهية هو المقياس للمنفعة أو المضرة والنتائج المرضية أو غير المرضية للأعمال . وهذا مقياس ظاهر لا تشوبه شائبة من المادية والنفسانية ولا يكون الإنسان الصالح على أساسه ولا بعد بذله كل ما لديه من نفس أو مال أو ذرية أو سمعة في سبيل ابتغاء وجه الله إلا على يقين تام من ربحه ومنفعته ، ولا يكون الإنسان الفاسد على أساسه ولا بعد اقتنائه أكبر مقدار ممكن من المنافع المادية واللذات الحسية والرغائب النفسانية بمعضية الله وتجاوز حدوده إلا على يقين تام من خسارته وشقائه . وهذا ما يجعل الإنسان لا يقيم أدنى وزن للمنافع أو المضرات الدنيوية العاجلة ويعدّه لالتزام طريق البر والصلاح والتقوى بكل إخلاص وأمانة وتجرد أحسن أو أسوأ ما كانت أحواله في ظاهر أمرها .

إلى هنا ما شرحنا إلا أمرين :

١ — ما هي الغاية التي قد قررها الإسلام لحياة الإنسان ؟

٢ - وما هي الأسباب والوجوه التي قد جعلت من غاية الإسلام هذه أحسن غاية وأسماها للحياة الإنسانية ؟

وعلينا الآن أن نبحث الناحية الثالثة لهذه القضية ، وهي : ما هو نصيب هذه الغاية في جعل الحضارة الإسلامية حضارة مستقلة مخصوصة ، وما هي الخصائص والمزايا التي قد أكسبتها إياها ؟

تأثير تحديد الغاية في التمييز بين الطرق المتعددة

قد أشرنا سابقاً إلى أنه كما لا بد من تحديد الغاية في جملة شؤون الحياة ، كذلك لا بد من تحديد الطريق للوصول إلى تلك الغاية ، وأنه لا يجوز تحديد ذلك الطريق على أساس لا يناسب تلك الغاية وذلك أن رجلاً إذا كان يهيم على وجهه في الطرق والشوارع دون أن يكون قد جعل موضعاً معلوماً غاية لسلوكه ، فإننا ندعوه المجنون والشريد ، وهو إذا كان يهدف إلى موضع معلوم ولكن كان لا يسلك طريقاً محدداً معلوماً للوصول إليه ، بل كان مستعداً لسلوك أي طريق يحسبه موصلاً إليه ، فإننا ندعوه الأحمق والأبله ، لأن الذي يحاول أن يسلك عشرات الطرق المختلفة للوصول إلى غاية واحدة وفي آن واحد ، لا يستطيع أن يصل إليها أبداً بموجب حكم العقل . وكذلك إذا كان هذا الرجل يدعي أن الموضع الفلاني هو غايته وإليه ينتهي سيره ، ولكن كان مع ذلك يسلك طرقاً هادية إلى الجهة المخالفة لجهة ذلك الموضع ، فإننا لا نرى في رجلاً له نصيب من العقل ، فإن مثله كمثل أعرابي يسلك الطريقة الموصل إلى تركستان بغية الوصول إلى مكة ^(١) .

(١) مثل في الفارسية لمثل هذا الرجل .

فمن واجب الإنسان إذا كان ينبغي لنفسه النجاح والفلاح فعلاً أن — يحدد أولاً — غاية لسلوكه ، ثم يجمع كل نياته وأعماله ومسابيه للوصول إليها ، وإذا كانت هناك عدة طرق للوصول إليها فعليه أن يختار منها طريقاً يكون أنسبها في نظره ويعرض عن كل طريق سواه .

إن هذا الترك والاختيار هو من عين ما يقتضيه العقل ، لأن النتيجة العقلية لتحديد الغاية واحدة لا ثنائية لها وهي أن يختار الإنسان للوصول إلى غايته أحسن الطرق وأنسبها ويأبى أن يسلك أي طريق سواه . أفلا ترى أن رجلاً عاقلاً لا يسلك للوصول إلى غايته إلا طريقاً واحداً يراه أنسب الطرق وأحسنها ولا يلتفت أدنى التفات إلى عشرات الطرق المتخللة في سبيله ، لا يختار لنفسه من بين عشرات شعب العلم إلا شعبة يراها أكثر من غيرها عوناً له على الظفر بمقصوده ولا يرضى بإضاعة أوقاته وقواه الفكرية في سائر الشعب غير المتعلقة بمقصوده . أن تاجراً عاقلاً خبيراً بشؤون التجارة لا يختار لبذل جهوده واستثمار أمواله إلا وسيلة واحدة يراها أحسن الوسائل وأنسبها لتحقيق نجاحه ، ولا يرى بذل جهوده في كل قسم من أقسام التجارة ، واستثمار أمواله في كل حرف من الحرف إلا ضرباً من الحماقة والسفاهة . وإذا كان لناقد أن يتناول بالبحث فعل الترك والاختيار هذا ، فلنأمله أن يتناوله من جهة : هل ان الطريق المختار هو أحسن الطرق وأنسبها وأقربها للوصول إلى الغاية أم لا ؟ ولكن لا يجوز له أن يعترض على فعل الترك والاختيار نفسه .

وهذه القاعدة كما تنطبق على الشؤون الجزئية في الحياة ، كذلك تنطبق على الحياة بمجموعها . وبموجبها إذا كان الإنسان لا يقصد

مقصوده في الحياة إلا مجرد الحياة ، فله حرية تامة أن يختار لقضاء أيام حياته أي طريق يشاء ومن اللغو في نظره أن يفحص الطرق ويميز أحسنها من أسوأها وأصحها من أخطئها وأعلاها من أسفلها ، إذ له أن يقضي حوائجه وأهواءه ورغائب نفسه بأي طريق يعجبه في وقت من أوقاته . وإذا كان لأسباب خارجية أن تضطره - أحياناً - إلى اختيار والتزام طريق مخصوص ، فإن هذه الأسباب لا تستطيع بحال أن تنشئ في حياته نظاماً ثابتاً وضابطة غير متبدلة ، إذ ليس في داخله مبدأ ثابت يحفزه على التقيد بنظام أو ضابطة ، ولكنه إذا كان يهدف في حياته إلى غاية معينة أو - بكلمات أصح - كانت غاية عقلية إنسانية أرفع من الغاية الحيوانية الطبيعية نازلة منزل القبول والرسوخ من نفسه وذهنه ، فإنه لابد أن يحيل النظر في جميع الطرق المختلفة ، ثم يميز منها الطرق الصحيحة المعقولة من الطرق الخاطئة الفاسدة ، ولا بد إذا كان رجلاً عاقلاً فاهماً أن يختار لقضاء حياته طريقاً واحداً من بين الطرق المتفرقة يحسبه أحسنها وأكثرها مساعدة له على بلوغ هدفه ، ومن المحال عليه بعد تحديده غاية لحياته أن يتمتع في سلوك الطرق المختلفة بمثل الحرية التي كان له أن يتمتع بها لو كان لا يهدف في حياته إلى غاية محددة .

وسع هذه القاعدة وضع فيها الجماعة موضع الفرد ، نجد أنها كما تنطبق على الفرد بصفته الفردية ، كذلك تنطبق على مجموعة الأفراد (الجماعة أو الأمة) . إن جماعة من الناس مادامت في مدارج المدنية الأولى ومسا دامت لا تهدف في حياتها إلى غاية أرفع في حياته غاية محدودة معلومة ، أو - بكلمات أخرى - لم يكن

وأرقى من الغايات الحيوانية الطبيعية ، تتمتع في اختيار الطريق لقضاء حياتها بمثل الحرية التي يتمتع بها ذلك الفرد الذي لا يهدف إلى غاية محددة معلومة في حياته ، ولكنها حينما تنضج فكرتها وتبلغ مدارج عليا في الارتقاء العقلي والنهضة الفكرية ، وتنشأ فيها حضارة تحدد لحياتها الاجتماعية غاية عقلية مخصوصة ، نجد نفسها مضطرة إلى أن تضع لعقائدها ونظرياتها وأفكارها وأخلاقها وشؤونها الاقتصادية والاجتماعية و . . . و . . . نظاماً مستقلاً متناسباً مع غايتها العقلية وتقيد أفرادها بالترام هذا النظام ، ولا تترك لهم الحرية في اختيار عقيدة أو منهاج للعمل مخالف لهذا النظام ما داموا في دائرة هذه الحضارة .

ومن عين ما تقتضيه فطرة كل حضارة أن تسلح بالشدة والصلابة للمحافظة على نظامها للعقائد والنظريات والأفكار والأخلاق والشؤون الاقتصادية والاجتماعية وما إليها ، لأنها إذا لانت قناتها وأصابها الوهن والانحلال في شأن هذا النظام ، أصبح من المحال أن ترزق نوعاً من الحياة ، ذلك بأن كيان كسل حضارة إنمّا يتوقف على أن يلتزم أتباعها بنظامها للعقائد والأعمال و . . . ولا تبقى لها قائمة حقيقية إذا جعلوا أنفسهم في حل منه واستولت على أذهانهم وأفكارهم في حياتهم العملية نظريات ومناهج أجنبية . لكل هذا فمن حق كل حضارة أن تطالب أتباعها بأن يلتزموا ما وضعت لحياتهم من نظام ويقطعوا صلاتهم عن كل نظام من النظم الأجنبية الأخرى . وإذا كان من حق الناقد أن يتكلم على تلك الحضارة ، فإنما له أن يتكلم على صحة أو خطأ غايتها التي وضعتها نصب عينيها

أو على ما إن كان طريقها الذي تسلكه مناسباً أو غير مناسب لبلوغها تلك الغاية ، وليس له مجال أن يقول : إن هذه الحضارة ليس من حقها أن تطالب أتباعها بالتزام ما وضعت من نظام لحياتهم أو طريق للوصول إلى غايتهم .

ومما لا خلاف فيه أن الطرق والمناهج التي توضع للحياة الفكرية والعملية ، إنما يكون وضعها وتحديدتها مبنياً على نوع الغاية التي وضعت للوصول إليها وأنه من اللازم أن تختلف هذه الطرق والمناهج باختلاف غايتها . . . لما كان كل ذلك مما لا خلاف فيه لزم الاعتراف بأن عدداً من الحضارات إذا كان بعضها مختلفاً عن بعض ، فلا بد أن تكون نظمها للعقائد والأعمال مختلفة بعضها عن بعض . نعم ، من الممكن أن تكون تلك النظم متشابهة في بعض أجزائها ، ومن الممكن كذلك أن تكون قد دخلت على نظام منها جزئيات من نظام آخر ، ولكن لا يجوز أن يحكم على هذه النظم بالتوافق الكلي لتشابهها في بعض أجزائها ، ولا يستلزم استعارة حضارة جزئيات من حضارة أخرى أن تكون هي يجمعتها مأخوذة من تلك الحضارة . وهذه القاعدة الأساسية تنفرع منها قاعدتان :

أولاهما : أننا إذا أردنا أن نستعرض نظام حضارة ذات غاية خاصة ، فلا يصح أن نجعل نظام حضارة ذات غاية أخرى مقياساً لهذا الاستعراض ، أي : لا يصح لنقد نظام للحضارة أن يقال بصحته وصوابه إذا وافق نظاماً آخر للحضارة وبفساده وخطئه إذا لم يوافقه .

وثانيتها : أن أية حضارة إذا كان لها نظام مستقل للعقائد والأعمال ، فإنه من المحال أن يستبدل بنظامها نظام آخر مع المحافظة عليها كما هي ، ومن المحال كذلك أن تدخل على نظامها أجزاء أساسية لنظام آخر . والذي يعتقد أن مثل هذا الاختلاط بين نظامين للحضارة ممكن أو صحيح . فإنه في حقيقة أمره جاهل بمبادئ الحضارة ، ولا أهلية فيه لأن يفهم طبيعتها ومزاجها .

نصيب غاية الحضارة الإسلامية في تشكيلها

إذا أدركت هذه المقدمات . سهل عليك أن تعرف نصيب غاية الحضارة الإسلامية في تشكيلها ، أي : إبرازها على صورة حضارة مستقلة مخصوصة .

وقد ذكرنا بكل تفصيل في المباحث السالفة أن الغاية التي قد قررها الإسلام لحياة الإنسان في هذه الدنيا . مختلفة في أصلها عن غايات كل ماسواه من الديانات والحضارات في الدنيا ، وقد أثبتنا كذلك أن الاختلاف في الغاية لا بد أن يحدث الاختلاف الأساسي البعيد في نظام العقائد والأعمال . فالنتيجة المنطقية لكل ذلك أن غاية الإسلام قد جعلت لحضارته صورة مستقلة مخصوصة تختلف عن صور سائر الحضارات القديمة أو الحديثة في الدنيا اختلافاً أساسياً ، كما أنها قد جعلت نظامها للعقائد والأعمال مختلفاً عن نظم سائر هذه الحضارات للعقائد والأعمال اختلافاً أساسياً . يجوز أن توجد أجزاء من نظام الحضارة الإسلامية في نظام حضارة أخرى ولكن لا بالمتزلة التي توجد بها في نظام الحضارة الإسلامية ، ذلك

بأن الجزء عندما يندمج في نظام من النظم ، يفقد طبيعته الذاتية
ويصير على طبيعة ذلك النظام . وعلى هذا إذا كانت طبيعة نظام ما
مختلفة عن طبيعة نظام آخر ، فلا بد أن يكون كل جزء من
أجزائه مختلفاً عن كل جزء من أجزاء ذلك النظام ، ولو كان
يشابهه في ظاهر شكله .

إن الإسلام - كما قلنا سابقاً - قد جعل الإنسان خليفة الله في
أرضه ، وجعل غايته في الحياة أن يسعى سعيه لابتغاء وجهه ونيل
رضوانه ، فاللازم من ذلك أن لا يتوجه الإنسان بجملة أعماله
في الحياة إلا إلى هذه الغاية ولا يصرف كل ماله من القوى الفكرية
والجسدية إلا في سبيل بلوغها ولا يطبع شيئاً من أفكاره ونظرياته
وحر كاته وسكنااته إلا بطابعها . ولا يقصد بأي شيء من نومه ويقظته
وأكله وشربه وكلامه وسكوته وصداقته وعداوته ومعاملاته في
حياته الاقتصادية وعلاقاته في حياته الاجتماعية . . . إلا الدنو من
هذه الغاية حتى تكون مسيطرة على ذهنه ، جارية في جسده ، كأنها
هي روحه التي لا حياة له بدونها . والظاهر أن من كانت هذه هي
غايته ، وكان لا يحيا إلا لبلوغها وتحقيقها ، من المحال أن يقضي أيام
حياته كما يقضيها من لا غاية له في الحياة أصلاً ، أو كانت غايته
مختلفة عن غايته .

والإسلام بعد تقريره هذه الغاية للحياة الإنسانية ، إنما يختار
طريقاً واحداً من عدة طرق لقضاء الحياة في الدنيا ويلزم الإنسان أن
لا يضيع أيام حياته في سلوك طريق غيره . وهو نظراً لطبيعة هذه الغاية
ومزاجها يضع نظاماً مستقلاً برأسه للعقائد والأعمال ، ويطلب الإنسان

أن يقيد به نفسه ، ولا يتنكب عنه بحال من الأحوال . وهو يقرر هذا النظام عين الطاعة والانقياد والخضوع ، لذلك فهو يدعو « الدين » (إن الدين عند الله الإسلام) [آل عمران : ١٩] ومعنى الدين — كما عرفت — هو الطاعة والانقياد والخضوع وهو على أساس هذا الدين يرسم خط الامتياز بين أتباعه وغير أتباعه ، فيسمى الذين يتبعونه « المسلمين » و « المؤمنين » ويسمى الذين لا يتبعونه « الكافرين » (١) أي المنكرين والمتمردين على الطاعة . وهو يمحو بين مختلف أفراد الإنسانية كل فارق من فوارق النسل والجنس واللغة واللون والحدود الجغرافية وما إليها وإنما يفرق بينهم على أساس الكفر والإيمان . فالذي يؤمن ، أي : يتبع نظامه ويسلك سبيله ، ويقصد غاية ، هو من أتباعه وأبنائه أينما كان مولده ومسكنه من الشرق أو الغرب ، والذي يكفر ، أي : لا يتبع نظامه ولا يسلك سبيله ولا يقصد غايته ، فما هو من أتباعه وأبنائه ولو كان مسكنه تحت جدار الكعبة ، وكان لحمه ودمه متركباً من تمر مكة وماء زمزم .

والإسلام كما قد أقام امتياز « الكفر » و « الإيمان » بين الناس على أساس العقائد والأعمال ، كذلك قد أقام امتيازات الحرام والحلال ، والمباح وغير المباح ، والمستحب والمكروه بين مختلف الطرق والمناهج إن كانت مساعدة للإنسان في بلوغ غايته وأداء ما

(١) إن هناك بلاغة عظيمة في استعمال كلمة « الكافر » في الشريعة ، بيانها أن المعنى الاساسي لكلمة « الكفر » لغة هو : السر والتغطية ، يقال : كفر درعه بثوبه ، أي غطاها به ، ولبه فوقها ، والاسلام قد جعل كلمة « الكفر » هذه ضداً لكلمة « الإيمان » ومقصوده بذلك أن يشير إلى أن الذين لا يقبلون الاسلام ، ويأبون أن يتبعوا نظامه للحياة إنما يسترون فطرتهم ، ويغفلون جبلتهم التي جبلوا عليها .

عليه من واجبات الأمانة والخلافة، فهي مباحة أو مستحبة على حسب مرتبتها، وأما إن كانت مزاحمة له في بلوغ غايته وأداء ما عليه من واجبات الأمانة والخلافة، فهي مكروهة أو محرمة على حسب مرتبتها. والذي يحترم هذا الخط للامتنياز، هو من أهل التقوى والذي لا يحترمه هو من أهل الفسق. والامتنياز بين الأدنى والأعلى في حزب الله لا يقوم على أساس المال والثروة أو الجساء والمنصب أو الحسب والنسب وإنما يقوم على أساس «التقوى» يقول عز وجل: (إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَقَاكُمْ) [الحجرات: ١٣].

فهكذا إن الحضارة الإسلامية يختلف طريقها عن طرق سائر الحضارات في التصورات والنظريات والأفكار والأخلاق والآداب والطباع، وفي الاقتصاد والاجتماع والمدنية والعمران والسياسة والحكم وما إليها من الشعب الأخرى للحياة الإنسانية. والإسلام لا ينظر للحياة الإنسانية نظرة مختلفة عن الغايات التي قد حددتها لها سائر الحضارات في الدنيا، ولذا فإن الصورة التي يعامل بها الإسلام الدنيا وما فيها حسب نظريته وعلى مقتضى من غايته هي مختلفة عن الطرق التي تسلكها سائر الحضارات في الدنيا لتحقيق غاياتها. فكم من تصورات عقلية وأفكار ذهنية، ورغبات نفسية، وطرق مقررّة لقضاء الحياة ليس اتباعها بمشروع فحسب، بل هي من لوازم الحضارة في نظر حضارات أخرى، ولكن يأبى الإسلام إلا أن يحرمها وينهى عنها المؤمنين برسائله، لأنها تلائم ملاءمة تامة لما لهذه الحضارات من تصورات للحياة الإنسانية وتساعد في تحقيق غاياتها، ولكنها لا تلائم تصور الإسلام للحياة الإنسانية وتضع العراقل في سبيل تحقيق غايته. فالفنون الجميلة — مثلاً — روح الحضارة وقوامها في نظر

كثير من الحضارات القائمة في الدنيا فهي لذلك تعتبر البارعين في هذه الفنون من أبطالها القوميين البارزين وتنظر إليهم بعين الإجلال والتقدير ، ولكن الإسلام يحرم بعض هذه الفنون ويقول بكرامية بعضها ويبيح بعضها إلى حد ما . إن قانونه لا يبيح ترقية الذوق الجميل والاستمتاع بالجمال الصناعي إلا إلى حيث لا ينسى الإنسان ربه ، ولا يفتر عن العمل لا بتغاء مرضاته ، ولا يتقاعس عن بذل الجهود لأداء واجبات منصب خلافته . إلى هذا الحد يبيح الإسلام ترقية الذوق الجميل . والاستمتاع بالجمال الصناعي . ولكن إذا غلب هذا الذوق شعور الإنسان بواجبه ، وإذا بلغ انهماك الإنسان في الاستمتاع بالمشتريات والاسترسال وراء الرغبات واللذات النفسية حيث يصبح عبداً للحسن والجمال بدل أن يكون عبداً لله عاملاً على ابتغاء مرضاته . وإذا بلغ إغراقه في التمتع بالفنون الجميلة حيث يصبح منقطعاً إلى لين العيش ورغد الحياة ومتعها ونعيمها ، وإذا أصبحت نوازع نفسه ومطالبها المردولة عاتية قوية لتأثير هذه الفنون بحيث توهن قبضة العقل على جسده ، وتضم آذان قلبه عن الاستماع إلى صوت ضميره ولا تبقى فيه عاطفة السمع والطاعة لنسبائه الواجب . فهناك يقيم الإسلام حواجز التحريم أو الكراهية في وجه الإنسان وينهاه عن التقدم في سبيل هذه الفنون . لماذا؟ لأنه لا يحب أن ينجب في المؤمنين برسائله والمنضوين تحت لوائه أفراداً كئان سين وبناديين وماني وهزاد وتشارلي تشيلين وماري بيكفورد ، وإنما يحب أن ينجب فيهم أبطالاً من أئمة الهدى ، كأبي بكر الصديق ، وعمر الفاروق ، وعلي ابن أبي طالب ، وأبي ذر الغفاري ورابعة البصرية .

ولنا أن نقول مثل هذا في شؤون كثيرة أخرى من شؤون حياة الإنسان الإجتماعية والمدنية ، مما يمكن أن تقاس تفاصيله على المثال المذكور أعلاه . وبالأخص فإن الطريق الذي يسلكه الإسلام في إقامة العلاقات والروابط بين الرجال والنساء وبين الأغنياء والفقراء وبين الراعي والرعية أو بين الطبقات الإنسانية الأخرى ، يختلف اختلافاً أساسياً عن طرق كل ما وُجد أو يوجد اليوم في الأرض من الحضارات الإنسانية . فمن الخطأ مبدئياً أن نجعل نظام حضارة في العالم مقياساً نعرض عليه نظام الحضارة الإسلامية ، فنقول بصحته وصوابه إذا وافقه وبفساده أو خطئه إذا لم يوافقه والذين يفعلون هذا ، إنما ينظرون إلى السطح ويجهلون الحقيقة .

الباب الثالث

العقائد والأفكار الأساسية

الفضل الأول

الإيمان : حقيقته وأهميته

والسؤال الثالث الذي نواجهه بعد كلامنا على تصور الإسلام ونظريته فيما يتعلق بـ حقيقة الحياة وغايتها في البابين السابقين ، هو :
ما هو الأساس الذي قد أقام عليه الإسلام سيرة الإنسان ، أي : أعماله وأفعاله في حياته الدنيا ؟

السيرة الإنسانية وأساسها الفكري

من المعلوم أن ذهن الإنسان هو المنشأ والمصدر لكل ما يصدر عنه من الأعمال والأفعال في حياته ، وهو من هذه الجهة على إحدى حالتين :

أولاهما : أن لا تكون قد استقرت فيه فكرة أو أفكار من نوع خاص ، وإنما تطرقه أفكار متفرقة . وخواطر مشتتة ، وأحاسيس متنوعة بين حين وآخر ، ولا يحمله على الحركة والعمل في كل مرة إلا أقوى هذه الأفكار والخواطر والأحاسيس .

وثانيتها : أن لا يبقى مورداً لأفكار متفرقة وخواطر مشتتة وأحاسيس متنوعة ، بل تستقر فيه فكرة أو أفكار من نوع خاص بحيث لا تكون حياته العملية بجملة شؤنها وفروعها إلا منطبعة بطابع تلك الفكرة أو الأفكار بصفة دائمة ولا تصدر عنه أعمال متنوعة وأفعال متفرقة ، وإنما تصدر عنه في كل حين من أحيائه أعمال مرتبة وأفعال منظمة .

أما الحالة الأولى فمثلها كمثل شارع مفتوح لكل من يشاء أن يسلكه ولا تكون لأي غاد أو رائح عليه ميزة عن غيره .

وأما الحالة الثانية فمثلها كمثل قالب لا يكون كل ما يفرغ فيه من الجواهر وغيرها إلا على صورة عينها .

والإنسان عندما يكون ذهنه في حالته الأولى ، نقول : إنه لا سيرة له في حياته ، وإن له أن يظهر بمظهر الشيطان متى يشاء أو بمظهر الملك متى يحب ، ولا يبعد عنه في أي وقت من أوقاته أي لون من ألوان الأعمال والأفعال . ولكنه عندما يجتاز إلى حالته الثانية ، نقول : إن له سيرة معلومة معينة وإن في حياته النظام والإحكام والترتيب والانسجام ، ونستطيع أن نقول بكل جزم : إنه سيعمل العمل القلاني في الوقت القلاني .

الشرط الأول لنظام الأعمال

ويستفاد مما ذكرنا أن اختيار حياة الإنسان العملية نظاماً محكماً وترتيباً خاصاً جديراً بأن يعتمد عليه ويطمئن إليه ، إنما يتوقف على أن تكون للإنسان في حياته سيرة ثابتة معروفة ، وإنما يتوقف سيرته في ثباتها ورصانتها على أن يخرج ذهنه من حالة تشتت الأفكار وتفرق الخواطر وتستقر فيه أفكار مخصوصة معروفة المعالم والحدود وأن تكون هذه الأفكار باللغة من الرسوخ والثبات والمتانة والأصالة والرصانة بحيث لا تسمح لأفكار من نوع آخر بأن تدخل فيه وتحديث في دنياه شيئاً من الإضطراب والارتباك والفوضى . إنه على قدر ما تكون هذه الأفكار متأصلة بجذور قوية في ذهن الإنسان . يكون الإنسان قوياً متيناً في سيرته وتكون حياته مرتبة منظمة يوثق بها ويطمأن إليها . وعلى العكس من هذا فلإنها على قدر ماتكون واهنة متلهلة ، وعلى قدر ما تسمح لأفكار متضاربة وخواطر متفرقة بالدخول في ذهن الإنسان ، يكون الإنسان ضعيفاً متلهلاً في سيرته ولا يكون لحياته العملية أي نظام أو ترتيب أو انسجام جدير بالاعتماد عليه .

معنى الإيمان

فهذا الأساس الفكري لسيرة الإنسان وحياته العملية ، هو الذي يصطلح عليه القرآن بكلمة « الإيمان » ، والإيمان مادته الهمزة والميم والنون وهو إفعال من « الأمن » والأمن هو ضد الخوف ومعناه الطمأنينة وسكون القلب ، ومنه « الأمانة » التي هي ضد الخيانة .

يقال للرجل : « أمين » إذا اطمأن القلب إلى حسن معاملته ولم يخش منه أن يرتكب الخيانة ، ويقال للناقة : « أمون » إذا كانت ذلولاً لا يخاف منها العثار والتمرد .

فالمراد بإيمان الإنسان بشي أنه قد استقر في ذهنه تصديقاً وقيناً ولم يعد بعده يخاف أن يتسرب إلى ذهنه شي يخالفه . والمراد بضعف إيمانه به أن قلبه لم يطمئن إليه اطمئناناً كاملاً ولذا لا يأمن أن تدخل في ذهنه أشياء تخالفه وتوهن عليه سيرته وتحدث الاضطراب والارتباك والاختلال والفوضى في حياته العملية . والمراد بقوة إيمانه به أن قد قامت سيرته بعد تصديقه إياه على أسس قوية وصينة يجوز الاعتماد عليها والاطمئنان بأن الأعمال لن تصدر عنه إلا متفقة معها بكل معنى الكلمة .

مرتبة الايمان في تأسيس الحضارة

إن الأفراد إذا كانوا متفرقين وكانوا يؤمنون بعقائد مختلفة وأفكار متفرقة وكانت أعمالهم في الحياة قائمة على أسس متضاربة متخالفة فإنه من المحال أن توجد بهم وتركب منهم حياة اجتماعية . كأن مثلهم في هذا الشأن كمثل أحجار متفرقة في الميدان ، لا شك أن كل حجر من هذه الأحجار متين قوي في حد ذاته ، ولكنها مادامت غير مرتبطة فيما بينها بنوع من الرابطة ، لا يرجى منها أن تظهر بمظهر بناء قوي متين . وعلى العكس من هذا إذا استقرت فكرة مشتركة في أذهان عدد كبير من الأفراد على سبيل الإيمان . فإن رابطة اشتراكهم في الإيمان لا بد أن تولف منهم جميعاً أمة أو جماعة

منظمة قوية ، كأن نفس تلك الأحجار التي كانت متفرقة في الميدان ارتبطت فيما بينها حتى صارت شيئاً واحداً . وهنا لا بد أن يحدث فيها التعاون والتعامل والتكافل ، ويكفل لهم بسرعة متزايدة في رقيهم وتقدمهم يوماً فيوماً ، كأن نوعاً من الإيمان هو الذي يحدث التشابه في سلوكهم والتجانس في أعمالهم . وبذلك لا بد أن يبرز إلى حيز الوجود نوع خاص من العمران والمدنية ، ولا بد أن تنهض أمة جديدة بسيرة جديدة وعقلى جديدة وأفكار جديدة ومنهاج للعمل جديد وتشيد صرح الحضارة على أسلوب مبتكر جديد .

وأراك قد فهمت بكل ذلك على أية مرتبة عظيمة وأهمية بالغة الفكرة الأساسية التي تستقر في أذهان أتباع حضارة ، أية حضارة على صورة اجتماعية ، أي : على صورة الإيمان .

الإيمان على نوعين :

إذا عرفت الإيمان ، فتعال لترك ما هي درجة مختلف حضارات العالم باعتبار الإيمان .

إن كلمة الإيمان في أصلها مصطلح ديني ، ولكننا ما دمنا نستعملها هنا بمعنى الفكرة الأساسية ، فمن الجائز أن نقسم الإيمان إلى قسمين :

إيمان من نوعية دينية .

وإيمان من نوعية دنيوية .

أما الإيمان من النوعية الدينية ، فلإنما يكون أساساً للحضارة قائمة على الدين ، إذ لا يكون ثمة في هذه الحالة إلا إيمان واحد هو الذي

يحكم الدين والدنيا معاً . أما الحضارة التي لا تقوم على الدين ، فإن الإيمان الديني يفصل فيها عن الإيمان الدنيوي ولا يبقى فيها أي تأثير للإيمان الديني في حياة الأفراد الشخصية أو الاجتماعية :

الإيمان الديني

لا يكون الإيمان الديني - في أغلبه - إلا بأمور تنهض بالسيرة الإنسانية على أسس روحية وخلقية كإله أو آلهة أفيضت عليها صفات مخصوصة ، أو ككتب أقرّ بأنها منزل من السماء ، أو كهداة أسس الاعتقاد والعمل على تعاليمهم وسنتهم . ومثل هذا الإيمان إذا لم يُنظر إليه من الوجهة الدينية وإنما نظر إليه من الوجهة الدنيوية البحتة فإن نجاحه في الدنيا رهين بشرطين :

١ - أن تكون الأمور التي أمر الدين أتباعه بتصديقها والإذعان لسلطانها صالحة لأن يصدقها الإنسان ويدعن لسلطانها من الوجهة العقلية .

٢ - وأن تكون أموراً يمكن أن تؤسس عليها السيرة الإنسانية على وجه صحيح كامل ، أو بكلمة أخرى تكون أموراً إذا أسست عليها السيرة الإنسانية كانت روحانيتها جديدة بأن تخرج إلى حيز الوجود نظاماً خلقياً من الدرجة الأولى وكانت أخلاقها جديدة بأن تعد الإنسان لإحراز الرقي والتقدم والسعادة والرفاهية حتى في حياته الدنيا مع أكمل طهارة وأوفر نزاهة .

أما الشرط الأول ، فهو لازم ، لأن الأمور التي يجب الإيمان بها إذا كانت مجرد مجموعة للأوهام ، والظنون أو كانت الأوهام والظنون فيها أكثر من الحقائق والمقولات ، فلنما يكون استيلاؤها على ذهن الإنسان - في تحت جملة سلطان الجهل والغبوة والحماقة ، بحيث ان الإنسان كلما تقدم في مدارج الارتقاء العقلي ، أخذ طلسم الأوهام والخرافات الباطلة يتحطم وأخذت أسس الإيمان بها تتزلزل وتنداعى شيئاً فشيئاً . وإذا حدث هذا فلا بد أن يفصم عرى ذلك النظام الروحي والخلقي الذي كانت قد أقيمت على أساسه سيرة الأفراد في حياتهم الشخصية والاجتماعية . وأحسن مثال على هذا تلك المعتقدات التي قد عرضتها على الإنسان مختلف ديانات الشرك عن آلهتها وأربابها وهداتها . فالصفات التي قد وصفوها بها ، والأفعال التي قد نسبوها إليهم والأفاصيص والأساطير التي قد اختلقوها عنهم يأبى العقل السليم أن يصدقها ويؤمن بإمكان صحتها ، وفي الغالب لا تكون الأمة التي تعتقد بمثل هذه الأوهام والخرافات صالحة لتتأصل في الدنيا نوعاً من التقدم والرقى والكمال ، لأن هذه الأوهام والخرافات تكون قد أثرت في أذهان أهلها تأثيراً سيئاً يشل عليها أحسن ما يكون فيها من قوى العمل والجد والنشاط ، فلا هي ترزق نوعاً من الارتقاء في معنوياتها ولا من الشدة والصلابة في عزائمها ولا من السعة في نظرها ولا من النور في ذهنها ولا من الجراءة في قلبها وذلك ما يسبب لها آخر الأمر ، الذل والهوان والخضوع والخنوع والنكبة والمسكنة والتابعة والعبودية لأمة غيرها إلى آخر أيام حياتها . وإذا ما افتتحت لأمة مثل هذه - لأسباب أخرى - سبل التقدم

والرقي في الدنيا ، فلما على قدر ما تحرز من التقدم والرقي في ميادين العقل والعلم ، يزول عن قلوب أهلها الاعتقاد بآلهتهم وأربابهم وهدائهم . ومع أنها في بداية أمرها تبذل أقصى جهودها للدفاع عن عقائدها - وذلك رعاية منها لمصلحة نظامها الاجتماعي - ولكن تمرد العقل والعلم على هذه العقائد يكون من الشدة بحيث لا يبقى لها أي استيلاء ولا سلطان على أذهان أكثر أفراد الأمة ، وإنما هناك طائفة قليلة منهم هي التي تترك لتبقى مؤمنة بهذه العقائد صدقاً وإخلاصاً أو حرفة وصناعة . أما بقية الأفراد فلما يستولي على أذهانهم إيمان آخر هو الذي قد عبرنا عنه بـ « الإيمان الدنيوي » .

أما الشرط الثاني فالسبب في لزومه أن العقائد التي لا تعد الإنسان لإحراز الرقي والتقدم في حياته الدنيا ، إنما يبقى تأثيرها محدوداً بالحياة الروحية والخلقية ولا يجاوزها بحال من الأحوال إلى الحياة المادية . وهذه العقائد أيضاً لا تخلو من إحدى حالتين على اعتبار نتائجها : إما أن الأمة المؤمنة بها لا تحرز لنفسها شيئاً من الرقي والتقدم أو إذا أحرزته لا تلبث أن تتمرد على سلطان عقائدها . ولا بد إذن أن يتخلى الإيمان الديني عن مكانته في حياة هذه الأمة ليحل محله الإيمان الدنيوي ، ولا بد أن تتحرر أخلاقها وروحانياتها أيضاً من سلطان العقائد الدينية عندما يزداد انهماكها في السعي والجهد للتقدم في الحياة المادية .

وإني لا أريد بكل ذلك أن أنتقص من ذبابة خاصة عمداً ، فلا أفصل القول هنا في عقائد مختلف ديانات العالم ، وكل ما أريد أن أقوله هنا هو أننا إذا درسنا مختلف ديانات العالم ونظرنا في تعاليمها

ولو نظراً يسيراً، عرفنا كيف أن عقائد هذه الديانات قد منعت المؤمنين بها عن التقدم في الحياة الدنيوية ، وكيف أنها ما تمكنت من مسايرة التقدم والرقي الحاصل في الدنيا في ميادين العلم والعقل وكيف أن المؤمنين بهذه العقائد ظلوا أشداء في إيمانهم ما بقوا في عصر الانحطاط والتخلف وتخلوا عنه لما أحرزوا لأنفسهم شيئاً من التقدم والازدهار في حياتهم العلمية والعقلية . أما المسلمون ، فكانوا أقوياء في إيمانهم بمعتقداتهم لما كانوا أكثر أمم الأرض تقدماً وازدهاراً وقوة ومجداً ، وما دب ديب الضعف في إيمانهم بها إلا بعد أن تخلفوا في ميادين العلم والعقل وضعفوا في صراعمهم للرقي الدنيوي وتحكمت فيهم واستولت عليهم أمم أجنبية . وهم في هذا العصر على أسوأ ما يكون من أدوار انحطاطهم ، وهم لأجل هذا مبتلون - ابتلاء شديداً - بمرض ضعف الإيمان ، وقد كانوا على أحسن ما يكون من أدوار المجد والتقدم والقوة والغلبة في الدنيا قبل حوالي ٢٠٠٠/١٠٠٠ سنة ، ولأجل هذا كانوا على أعلى ما يكون من درجات القوة والرسوخ والصلابة في إيمانهم بمعتقداتهم الدينية وعلى العكس من هذا ، فإن المسيحيين في أوروبا أو البوذيين في اليابان لما كانوا راسخين أقوياء في معتقداتهم الدينية ، كانوا على أسوأ ما يكون من أدوار الانحطاط والتخلف ، ولما أحرزوا لأنفسهم الرقي والتقدم في حياتهم العلمية والعقلية والمادية ، ما عادوا مؤمنين بمعتقداتهم المسيحية والبوذية الا اسماً . وهذا فرق عظيم بين معتقدات الإسلام ومعتقدات الديانات الأخرى في العالم يستطيع أن يدركه بأدنى تأمل كل من له أدنى مسكة من العقل والبصيرة .

الإيمان الديني

أما المعتقدات التي نعبّر عنها بأمور الإيمان الديني ، فليس فيها عنصر من العناصر الدينية ، فلا فيها إله ولا هداة دينيون ولا كتب سماوية ولا تعليم يقيم السيرة الإنسانية على أساس من الروحانية والأخلاق وإنما هي أمور دنيوية محضة .

إن أهم هذه الأمور وأعظمها شأنًا هو « القوم » أو « الأمة » التي يتخذها سكان بقعة خاصة من بقاع العالم إلههم ثم يعكفون على عبادتها بكل إخلاص وحماسة . يؤمن القوميون أن القوم أو الأمة هي صاحبة أموالهم ونفوسهم فمن واجبه أن يتحمسوا في خدمتها ويبدلوا مهجهم وأرواحهم في الدفاع عنها ومن عين سعادتهم أن يسترخصوا كل عزيز لديهم في سبيل تحقيق مصالحها وإعلاء كلمتها لا هذا فحسب ، بل هم يعتقدون اعتقاداً جازماً بأن أمتهم هي على الحق وأنها هي وارثة الأرض تستحق أن تبسط سلطانها وسيادتها على كل بقاعها ومناطقها ، وأن كل ما فيها من الأمم والشعوب الأخرى لا تقف منها - أي من أمتهم - إلا موقف الغنائم والسبايا .

والإله الثاني من آلهة الإيمان الديني هو « القانون » الذي هم الذين يضعونه بأنفسهم ثم يعكفون على عبادته . وهذه العبادة هي التي تضمن لهم المحافظة على نظامهم الاجتماعي .

والإله الثالث من آلهة الإيمان الديني هو « الهوى » الذي لا يخطون في الحياة الدنيا إلا على وحي منه ، ولا يفتلون طريقة عين عن قضاء حاجاته وتحقيق مطالبه .

والإله الرابع من آلهة الإيمان الديوي هو « العلم والعقل » الذي يؤمنون بقداسه إيماناً يسرون على ضوئه ويتقدمون في سبل الرقي والتقدم على حسب تعاليمه .

لا شك أن كل هذه العناصر للإيمان الديوي نافعة للإنسان في حياته الدنيا إلى حد ما ، ولكننا ، ولو صرفنا النظر عما لها من المرتبة باعتبار الحق والصواب ولم ننظر إليها إلا من الوجهة الديوية البحتة نستطيع القول بأن ليس نفعها للإنسان في حياته الدنيا حقيقياً ولا دائماً . إن أكبر مافيه من المعايب والنقائص أن ليس فيها عنصر من العناصر الروحية والخلقية ، لهذا فإن المعتقدين بها لا يلبثون بعد تجردهم عن الدين إلا يسيراً حتى يفتح عليهم باب المفساد والموبقات الخلقية من كل نوع . إن القانون ليس من وظيفته أن ينشئ الوازع الخلقى في قلوب الناس ، ويقم لهم ميزاناً خلقياً صالحاً بمعنى الكلمة ، ولا فيه من القوة ما يستطيع أن يحافظ به على الأخلاق في حياتهم الشخصية والاجتماعية . لأن دائرة عمله وتأثيره وسلطانه ضيقة محدودة . وهذا يحصل بصفة خاصة فيما إذا كان الناس هم الذين يضعون هذا القانون لأنفسهم بأنفسهم ، لأنهم هم الذين يملكون الخيار التام في تغييره وتحريكه ، أي : في تضيق أو توسيع دائرة سيطرته على أنفسهم ، فهم على قدر ما رغبة في الحرية في أعمالهم ، يزدادون شعوراً بأن القيود الخلقية القديمة قد ضيقت عليهم الخناق ، ولم يعودوا قادرين على احتمالها . وغني عن البيان أن أن قيداً من القيود الخلقية إذا ما أصبح عامة الناس يرون فيه هذا الرأي ، فإن ضغط رأيهم العام لا بد أن يرغم القانون على التخفيف

من وطأته عليهم ، وهكذا فإن الأخلاق لا تلبث أن تتخلى عن كل قيودها شيئاً فشيئاً ، وهناك لا بد أن ينجرّف بالناس انحلال خلقي عام على وجه خطر جداً . ومعلوم أن الانحلال الخلقي إذا ظهرت آثاره المهلكة في أمة ما ، لا تستطيع أن تتداركه بوفرة المال ، ولا بسطوة الحكومة ، ولا بقوة الوسائل المادية ، ولا بتدابير العلم والعقل ، إنه كدودة النخر إذا نخرت عمارة أتت عليها من القواعد بكل ما فيها من الأمتعة والأفرشة ، مهما كانت بالغة من القوة والرصانة .

على أن للقومية والفسانية « اتباع الهوى » مفايد ومعايب كثيرة أخرى هي من الواضح حيث لا نحتاج لبيانها إلى كلام كثير ، بل لا حاجة لفهمها إلى بحث أو كلام أصلاً ، فقد تجاوزت حدود النظريات والأفكار إلى حدود المشاهدات والتجارب الحسية :

أفلا نشاهد اليوم بأمر أعيننا كيف أن هذه المفايد والمعايب قد أفضت بأرقى حضارة في العالم إلى شفا جرف هار من الهلاك والدمار ؟ وكيف أن الخوف من ظهور عواقبها المحتومة هو الذي تقشعر منه جلود أهل الأرض اليوم من أقصاها إلى أقصاها ؟

مبادئ شاملة

وهذا البحث الذي سقناه حتى الآن . من الممكن أن نستنتج منه مبادئ شاملة يجب أن نكون على ذكر منها بترتيب خاص قبل أن نتجاوز إلى المباحث المقبلة في هذا الكتاب ، وهي :

١ - أن أعمال الإنسان وأفعاله في انضباطها وانسجامها رهينة

بأن تكون له في حياته سيرة ثابتة معروفة ، إذ لا تكون حياته العملية بدون سيرة ثابتة معروفة كهذه إلا متشعبة متلوثة لا يجوز الاعتماد عليها ولا الاطمئنان إليها .

٢ - وان سيرته في الحياة لا يقوم بنيانها إلا على أساس أفكار مستقرة في ذهنه ، متملكة عليه كل مافيه من القوى العملية ، بحيث لا تعمل هذه القوى إلا تحت تأثيرها . وهذا الاستقرار الفكري هو المعروف بكلمة « الايمان » وأما الأفكار التي تستقر في ذهن الإنسان فهي المعروفة بكلمة « أركان الايمان » أو « أمور الايمان » أو « عناصر الايمان » .

٣ - إن سيرة الإنسان في تشكيلها الحسن أو القبيح ، الصحيح أو الباطل ، القوي أو الضعيف ، إنما تنحصر في صحة هذه الأفكار وكيفية استقرارها في ذهن الإنسان . فإن كانت صحيحة وكان ايمان الإنسان بها قوياً ، فلا بد أن تكون سيرته في الحياة صحيحة مستقيمة ، وبالعكس . إذن لا بد لإقامة حياة الإنسان على نظام صحيح قوي من الدرجة الأولى ، من أن تؤسس سيرته على ايمان صحيح قوي .

٤ - كما أن خروج أعمال فرد واحد في حياته من حالة التشتت والتفرق والفوضى وقيامها على نظام وضابطة محكمة . . . يحتاج إلى الايمان ، كذلك إن خروج عدد كبير من الأفراد من حالة التشتت والتفرق والفوضى ، وانخراطهم في سلك جمعية ، أو أمة منظمة متحدة يحتاج إلى أن يستقر في أذهانهم جميعاً الايمان بفكرة مشتركة

واحدة . فالذي تقتضيه مصلحة العمران والتمدن الإنساني أن لا يبقى الإيمان أمراً مقتصرأ على الأفراد ، ولكن أن يصبح رابطة للاتحاد القومي .

٥ - إن مجموعة من الأفراد عندما تتكون لهم سيرة قومية مشتركة تحت تأثير الإيمان بفكرة مشتركة بينهم ، ويحدث في أعمال حياتهم نوع من التجانس والتوافق تحت تأثير سيرتهم القومية المشتركة ، تخرج إلى حيز الوجود حضارة ذات طابع ونمط مخصوص . وعلى هذا يصح القول بأن الأفكار والعقائد التي تشكل السيرة القومية وتقويها وتغذيها ، لها دخل كبير ، بل لها الدخل الأعظم في تأسيس وتشكيل كل حضارة في الدنيا .

٦ - إن أمة ما في الأرض إذا كانت عناصر إيمانها مشتملة على أمور روحية ، فإن حضارتها تكون متجانسة متجاوبة مع ديانتها ولكن إذا كانت عناصر إيمانها مشتملة على أمور دنيوية ، فإن حضارتها تكون في واد وديانتها في واد ، وفي هذه الحالة المؤخرة الذكر لا يكون لديانتها أي تأثير جدير بالذكر على حياة أفرادها الشخصية أو القومية .

٧ - إن انفصال الحضارة من الدين ، وتحررها من سلطانه يفضي بها - ولا بد - إلى انحلال الأخلاق وانحطاطها عاجلاً أو آجلاً .

٨ - إن بقاء الحضارة تحت سلطان الدين إنما ينحصر في أن تكون أمور الإيمان الديني مشتملة على أمور روحية صالحة لمسيرة ارتقاء

الإنسان في حياته العملية والعقلية من أدنى مراتبها إلى أعلاها ، وأن تكون في الوقت نفسه صالحة لتشكيل السيرة الإنسانية على وجه يجعل من الإنسان متديناً من الدرجة الأولى ، ودينيّاً من الدرجة الأولى في الوقت ذاته ، بل يجب أن تكون صالحة لتجعل اشتغاله بأمور الدنيا تديناً بحتاً ، واشتغاله بأمور الدين دنيوياً بحتاً .

٩ - إن أمة ما في الأرض ، إذا كانت حضارتها متجانسة متجاوبة مع دينها ، فإن إيمانها لا يكون إيماناً دينياً بحتاً ، ولا إيماناً دنيوياً بحتاً ، بل يكون إيماناً دينياً وإيماناً دنيوياً في الوقت ذاته ، ولذا فإن تزلزل إيمانها بعقائدها ، يكون فيه الهلاك لكل من دينها وحضارتها ، أو قل لكل من دينها ودنياها .

هذه هي المبادئ الأساسية التي يجب علينا أن ننظر على ضوءها إلى نظرية الإسلام وموقفه فيما يتعلق « بالإيمان » .

والآن ، وقد عرفنا حقيقة الإيمان ، وأهميته في سيرة الإنسان الفردية . ومتزلته الأساسية في بناء الحضارة الإنسانية ، علينا أن ننظر : ما هي الأمور التي قد دعا الإسلام الإنسان إلى الإيمان بها ؟ وما هو وزنها في ميزان النقد العلمي والعقلي ؟ وما هي منزلتها في نظامه ؟ وما هو الأثر الذي يحدث لها في سيرة الإنسان في حياته الشخصية والاجتماعية .

الفضل الثاني

أمور الإيمان في الإسلام :

إن القرآن الحكيم ، قد ورد فيه ذكر أمور الإيمان في الإسلام بتفصيل لا مجال بعده إلى نوع من الخلاف في شأنها . إلا أن الذين ما أدركوا أسلوب القرآن أو لم يتبعوا مباحثه ، قد تورطوا في عدة أخطاء في شأن أمور الإيمان في الإسلام . فالقرآن تارة يبين أمور الإيمان كلها مجتمعة في موضع واحد ، وأخرى يؤكد الدعوة إلى جزء أو أجزاء منها منفصلة ، مما قد ظن بعض الناس ، على أساسه ، أن أمور الإيمان في الإسلام ، يجوز تجزئتها ، أي يجوز أن يؤمن الإنسان ببعضها وينكر بعضها ويحسب نفسه — على الرغم من هذا الإنكار — من الفائزين بالفلاح والسعادة . مع أن الذي يصرح به القرآن تصريحاً ، هو أن الإنسان إذا أراد لنفسه الفلاح ، والسعادة فلا بد له من الإيمان بكل ما قد ذكر من أمور الإيمان ، بدون أن يفصل بعضها عن بعض ، لأنها بمجموعها لا تشكل إلا وحدة لا تقبل التجزئة والفرقة ، ولأن إنكار واحد منها يبطل الإقرار بسائرهما .

فقد قيل في موضع من القرآن :

(إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
الْمَلَائِكَةُ) [فصلت : ٣٠] .

فما الدعوة في هذه الآية إلا إلى الإيمان بالله وحسب ، وعلى
أساسه وحده قد بشر الإنسان بالفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة .
وفي موضع آخر قد ذكر الإيمان بالله مع الإيمان باليوم الآخر :
(مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ)
[البقرة : ٦٣] .

وقد أعيد هذا البحث عنه في (آل عمران) و (المائدة) و (الرعد) .
وفي موضع ثالث قد وردت الدعوة إلى الإيمان بالرسول مع الإيمان
بالله :

(فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ
عَظِيمٌ) [آل عمران : ١٧٩] .

وقد أعيد هذا البحث نفسه في (الحديد) .
وقد قيل في موضع :

(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ) [النور : ٦٣] .
وقد أعيد هذا البحث نفسه في سورة (محمد) ، و (الجن) ، و (الفتح) .

وفي موضع آخر قد ورد الأمر بالإيمان بالله وبمحمد ﷺ وبالقرآن :

(فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَاهُ) [التغابن : ٨] .

وفي موضع آخر ذكر الإيمان بالله مع الإيمان بالكتب الإلهية والقرآن واليوم الآخر :

(وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ..
وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) [النساء : ١٦٣] .

وقيل في موضع : إن انكار الله والملائكة والأنبياء والقرآن كفر وفسق :

(مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ
اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ . وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ
بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ) [البقرة : ٩٨] .

وقيل في موضع آخر : إن المؤمنين هم من قد آمنوا بالله والملائكة والكتب الإلهية والأنبياء والقرآن :

(آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ . كُلٌّ آمَنَ
بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ) [البقرة : ٢٨٥] .

وقيل في موضع آخر : إن الإيمان له خمسة عناصر هي الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب الإلهية والإيمان بالأنبياء :

(وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ... أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ)
[البقرة: ١٧٧] .

وفي موضع قد وردت الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر وقيل: إن
إنكاره هو الخسران والشقاء :

(قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ) [الأنعام: ٣١] .

وقد أعيد هذا المبحث نفسه في (الأعراف) و (يونس)
و (الفرقان) و (النمل) و (الصافات) .

وجاء في موضع آخر: إن إنكار اليوم الآخر مع التكذيب بآيات
الله - أي كتبه - مما يوجب العذاب الأليم :

(إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا كَذِبًا)
[النبا: ٢٧-٢٨] .

وفي موضع ثالث قد عد الإيمان بالقرآن والإيمان باليوم الآخر
والإيمان بالكتب الإلهية السابقة من العقائد الأساسية :

(وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ) [البقرة: ٤-٥] .

وقيل في موضع رابع: إن التكذيب باليوم الآخر والكتب الإلهية
والأنبياء مما يحبط أعمال الإنسان ويدخله النار :

(قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا . الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا . أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا . ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا) [الكهف: ١٠٣ - ١٠٦].

ففي كل هذه الآيات التي ذكرناها آنفاً تكرر ذكر الايمان بالكتب الإلهية مرة . وقد صرح في القرآن بأسماء التوراة والإنجيل والزبور وصحف ابراهيم من هذه الكتب . ولكن مما صرح به القرآن في عشرات المواضع من آياته أن الايمان بهذه الكتب لا يكفي ما لم يقترن بالايمان بالقرآن . إن الإنسان إذا كان مؤمناً بهذه الكتب ولم يكن مع ذلك مؤمناً بالقرآن . فهو كافر لا يقل في كفره عن من يكذب بجميع الكتب الإلهية . راجع (البقرة) و (النساء) و (المائدة) و (الرعد) و (العنكبوت) و (الزمر) . لا هذا فحسب ، بل لا بد للإنسان إذا أراد لنفسه الفلاح والنجاة أن يؤمن بكل ما ورد في كل كتاب أنزل له الله ، وهو إذا آمن ببعض كتاب من هذه الكتب ولم يؤمن ببعضه . لا يعتبر في نظر القرآن إلا كافراً .

و كذلك قد وردت الصراحة بأنه لا بد من الايمان تفصيلاً بجميع الأنبياء المذكورة أسماؤهم في القرآن ومن الايمان إجمالاً بالأنبياء الذين ما وردت فيه أسماؤهم صراحة . بحيث أن الإنسان إذا كان مؤمناً بسائر أنبياء الله و رسله ولم يكن مع ذلك مؤمناً برسالة محمد

ﷺ ، فإنه لا يعد إلا كافراً . وهذا ما قد صرح به القرآن في أكثر من موضع ، وقد جعل الإقرار برسالة محمد ﷺ مع الإقرار برسالات سائر الأنبياء والرسل شرطاً لازماً للإيمان . راجع : (البقرة) و(النساء) و(المائدة) و(الأنعام) و(الأعراف) و(الأنفال) و(المؤمنون) و(الشورى) و(محمد) و(الطلاق) . والخطاب في أكثر هذه الآيات هو لأهل الكتاب (المؤمنين برسالة موسى وعيسى عليهما السلام) حيث قد دعوا فيها إلى الإيمان برسالة محمد ﷺ ، وقيل لهم : إنكم لا تهتدون إلى صراط الله المستقيم ما لم تؤمنوا بالقرآن ومحمد .

وخلاصة ما يستفاد من كل هذه الآيات أن أركان الإيمان في الإسلام خمسة :

- (١) الله .
- (٢) والملائكة .
- (٣) والكتب الإلهية بما فيها القرآن الكريم .
- (٤) والأنبياء بما فيهم محمد .
- (٥) واليوم الآخر ، أي القيامة (١) .

(١) لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر «القدر خيره وشره» أيضاً من الأمور التي يجب الإيمان بها . ولكن الحقيقة أن الإيمان بالقدر هو جزء من أجزاء الإيمان بالله ، وعلى هذا قد ذكره القرآن في ضمن بيان التوحيد ، والسبب في ذكره في الحديث بصفة مستقلة أن هذا الجزء للإيمان بالله مهم جداً ولكنه على أهميته قد يخفى على بعض الناس ، ولذا كانت الحاجة شديدة إلى ذكره بصفة مستقلة حتى يبقى للناس على ذكر منه ولا يتغافلوا عنه .

هذا إجمال . وسنبين في الصفحات التالية ماهي عقيدة الإسلام التفصيلية بشأن كل واحد من أركان الإيمان هذه ؟ وما هي علاقة بعضها مع بعض ؟ ولماذا لا يجوز فصل بعضها عن بعض ؟ ولماذا أن إنكار واحد منها يستلزم إنكار سائرها ؟ وما هي الفائدة المقصودة بجعل كل واحد منها من أركان الإيمان في الإسلام ؟

النقد العقلي

وأمر الإيمان الخمسة هذه من قبيل المغيبات وراء عالم المادة والحس والمشاهدة ، فهي - على حسب تقسيمنا الإيمان في الفصل الماضي - من أمور الإيمان الديني والروحي . إلا أن المزية التي تميزها من سائر أمور الإيمان الديني والروحي في الدنيا أن الإسلام ما بنى عليها نظامه الروحي فحسب ، وإنما قد بنى عليها كذلك - نظامه للأخلاق والسياسة والمدنية ، وأن نظامه هذا لا يستمد كل قوته التي يحتاج إليها لقيامه ولقائه وتقدمه إلا من أمور الإيمان هذه ، كأنها له بمنزلة مصدر للقوة دائم لا ينفد مدده . فعلينا أن ننظر الآن أن أمور الإيمان هذه التي لها مثل هذه الأهمية البالغة والمنزلة الرفيعة في نظام الإسلام ، ماهو وزنها في ميزان النقد العقلي ؟ وإلى أي حد هي صالحة لتكون أساساً لنظام للحياة الإنسانية شامل متطلع إلى الرقي والتقدم ومصدراً لقوته ؟

مما يجب أن نكون على أتم شعور منه قبل أن نخطو خطوة إلى تحقيق هذا السؤال أن الإسلام يجب أن يضع في هذا العالم أساس حضارة إنسانية خالصة لا تنتسب إلى قطر خاص من الأقطار ولا إلى

جنس عينه من الأجناس ولا تكون مخصوصة بأمة ذات لون خاص أو ناطقة بلغة خاصة ، وإنما يكون فلاح الإنسانية — يكاملها — هو مقصودها ، ويكون من الممكن أن يقوم تحت تأثيرها وسلطانها نظام اجتماعي يعمل على تنمية وترقية كل ما فيه خير ومنفعة للإنسان من حيث هو إنسان وعلى نحو واستئصال كل ما فيه شر ومضرة له من حيث هو إنسان . ومما لا يخفى بهذا الشأن أن حضارة إنسانية خالصة مثل هذه لا يمكن أن يؤسس بنيانها وترفع قواعدها على أمور للإيمان لا تكون متعلقة إلا بنظام المادة والحس والمشاهدة ، إذ أن الأشياء الحسية والمادية لا تخلو من إحدى حالتين :

إما هي أشياء يتعلق بها أفراد الإنسانية كلهم على قدم المساواة كالشمس والقمر والأرض والهواء والنور وما إليها .

أو هي أشياء لا يتعلق بها أفراد الإنسانية كلهم على قدم المساواة كالوطن والجنس واللون واللغة وما إليها .

أما الأشياء من النوع الأول فلا تصلح أن تكون أموراً للإيمان أصلاً إذ لا معنى للإيمان بمجرد وجودها . أما الإيمان بها على اعتبار أن لها نوعاً من التأثير الاختياري في صلاح الإنسان وخيره ومنفعته ، فباطل بموجب حكم العقل والعلم ، وفوق هذا فإن الإيمان بها لا يترتب عليه أي نفع في حياة الإنسان الروحية والخلقية والعملية .

وأما الأشياء من النوع الثاني ، فالظاهر في شأنها أنها لا تصلح لتكون أساساً لحضارة إنسانية عالمية مشتركة لأنها أساس للتفرقة والتجزئة وما هي بأساس للجمع والتأليف .

إذن لا بد أن يوضع بناء حضارة عالمية مثل هذه على أمور للايمان تكون وراء عالم المادة والحس والمشاهدة .

ولكن مجرد كونها وراء عالم المادة والحس والمشاهدة لا يكفي في هذا الشأن ، إذ لا بد مع ذلك أن تكون على مزايا أخرى :

١ - أن لا تكون أوهاماً وخرافات ، وإنما تكون أموراً يميل العقل السليم إلى تصديقها والإذعان لها .

٢ - وأن لا تكون أموراً فارغة لا طائل تحتها وإنما تكون أموراً لها علاقة وثيقة بحياته العملية .

٣ - أن تكون بالغة من القوة المعنوية ما يستعين به نظام الحضارة في إقامة سيطرته على قوى الإنسان الفكرية والعملية استعانة تامة .

ونحن عندما نلقي نظرة على أمور الايمان في الإسلام من هذه الناحية ، نعلم أنها تخرج من هذه الاختبارات الثلاثة ظافرة ناجحة وذلك :

١ - أن الفكرة التي قد عرضها الإسلام فيما يتعلق بوجود الله والملائكة والوحي والرسالة واليوم الآخر ، ليس فيها شيء يعد مستحيلاً عقلياً لا يمكن إثباته أو يأباه العقل السليم . لا شك أن العقل المجرد ليس بوسعه أن يحيط بهذه الفكرة علماً أو أن يتوصل إلى كنهها أو يدرك حقيقتها إدراكاً صحيحاً كاملاً ، ولكن أليس من الحقيقة أن هذا هو شأن كل معنى مجرد قد صدقه وآمن بوجوده أهل الفكر وأرباب العلم في الدنيا حتى الآن ؟ إنهم ما صدقوا بالطاقة

(Energy) ولا الحياة ولا الجاذبية ولا النمو وإليها من المعاني المجردة التي لا تأتي تحت الحس والمشاهدة بناء على أنهم قد أدركوها على حقيقتها، وإنما قد صدقوا بها بناء على أن الآثار المخصوصة المتنوعة التي يشاهدونها لا بد لتوجيهها وتعليلها من وجود هذه المعاني المجردة عندهم، وأن النظريات التي قد أقاموها عن النظام الباطني لظواهر الأشياء، كلها تقتضي وجود هذه المعاني. فالمعاني المجردة التي يطالبنا الإسلام بأن نؤمن بها، ليس من الضروري لتصديقها أن نتركها عقولنا على حقيقتها وننفذ إلى أعماقها وإنما يكفي لذلك بموجب حكم العقل، أن نعرف أن ليست الفكرة التي قد عرضها الإسلام فيما يتعلق بالكون والإنسان بمتناقضة مع العقل، وأنها في الأغلب صحيحة، وأنها تقتضي وجود تلك الأمور الخمسة التي قد عرضها الإسلام كأمور أو أركان للإيمان.

إن نظرية الإسلام هي :

١٠ (١) أن ذاتاً مقتدرة هي التي قد أقامت هذا النظام الكوني الذي يعيش فيه الإنسان.

(٢) وأن ذاتاً مقتدرة هي التي تتولى تسييره، وأن هناك قوات متعددة أخرى تخضع لهذه الذات المقتدرة العليا وتدير شؤون هذا الكون العظيم وفق أحكامها وأوامرها.

(٣) وأن هذه الذات المقتدرة العليا هي التي قد خلقت الإنسان وأودعت طبيعته ميلاً إلى الخير والشر معاً، ففيه الاجتماع للحكمة والسفاهة والعلم والجهل في آن واحد، وله أن يسلك أيهما شاء :

طريق الخير وطريق الشر، وهو في حياته إنما يتبع من قوى الخير والشر المتضاربة وميولها المتناقضة ما يكون مستولياً على ذهنه وفكره .

(٤) وأن الخالق لكي يمد قوى الخير في تصارعها مع قوى الشر ولكي يهدي الإنسان إلى طريق الخير ويبعده عن طريق الشر ، يصطفي من عباده رسلاً يعطيهم علماً صحيحاً وينيط بهم مهمة لإرشاد الناس أجمعين إلى طريق الحق والخير والرشد .

(٥) وأن ليس الإنسان بكائن غير مسؤول لا تبعة عليه ، وإنما هو مسؤول بين يدي خالقه ليجزيه على كل صغير أو كبير ، تافه أو جليل من أعماله الاختيارية إن خيراً فخير وإن شراً فشر .

فهذه النظرية بنفسها تقتضي وجود كل من « الله » و « الملائكة » و « الوحي » و « الرسالة » و « اليوم الآخر » . وليس من هذه الأمور أمر يعد مستحيلاً عقلياً ولا من الممكن أن يعبر عنه بالوهم والخرافة ، بل إننا كلما ازددنا تفكراً فيه ، ازددنا ميلاً إلى تصديقه واليقين بوجوده .

وسواء أدركنا حقيقة « الله » أو لم ندركها ، فإنه لا بد من الاعتراف بوجوده على كل حال ، ضرورة لا ينحل بلونها لفنر الكون ومعمة حقيقته .

وإننا - كذلك - لا نستطيع أن نحدد كيفية وجود الملائكة ، ولكن لا مجال لإنكار نفس وجودهم ، ولذا فقد اعترف أهل العلم والحكمة قاطبة بوجودهم على وجه من الوجوه ، وإن كانوا لا يذكرونهم باسمهم الذي قد ذكرهم القرآن به .

أما قيام الساعة واختلال نظام الدنيا يوماً من الأيام فهو الظاهر بل هو أقرب ما يكون إلى اليقين بموجب القياسات العقلية .

وأما أن الإنسان مسؤول بين يدي ربه وأنه مستحق للثواب أو العقاب على أعماله ، فهو وإن كان إثباته بدليل قاطع أمراً مستحيلاً ولكن العقل السليم بفطرته مضطر إلى الاعتراف به إلى حد أن كل النظريات التي قد أقامها الإنسان عن موته وحالته بعد موته ، فإن نظرية الإسلام هي أكثرها صحة ونتيجة وأقربها إلى القياس والفهم .

وأما الوحي ، فالظاهر في أمره أنه لا يمكن إثباته ببرهان علمي قاطع ، إلا أن الكتب التي قد عرضت على الناس كوحى من الله إذا تأملنا في معانيها وسبرنا في غور مطالبها ومباحثها علمنا أحسن علم أن أي كتاب من الكتب الإنسانية لم يترك على أفكار بني البشر وأعمالهم آثاراً أعمق ولا أوسع ولا أثبت ولا أنفع من آثارها هي . وذلك ما فيه أوضح دليل على أن ما في هذه الكتب شيء غير عادي لم يوجد في أي كتاب من الكتب الإنسانية .

وقل مثل هذا بالنسبة لأولئك الأطهار الذين عرضوا أنفسهم على الدنيا كرسل من الله . فهل تجد سيرة أي زعيم عادي في الدنيا أطهر وأنقى من سيرة هؤلاء الرسل صلى الله عليهم وسلم ؟

والذي يستفاد من هذا البيان أن أمور الإيمان في الإسلام غير متناقضة مع العقل . وأن العقل ليست عنده وسائل لإنكارها والتكذيب بوجودها ، وأن ليس فيها شيء يضطر الإنسان إلى رفضه والتخلي عنه بعد بلوغه أي مرحلة من مراحل الارتقاء العقلي والعلمي

بل الذي يقتضيه العقل على خلاف ذلك ، أنها أقرب ما يكون إلى الصحة والصواب .

أما الايمان والتصديق فإنهما لا يتعلقان بالعقل على قدر ما يتعلقان بالوجدان والضمير . أفلا ترى أن كل المعاني المجردة والأمور الغيبية (المغييات) التي نؤمن بها ، إنما نؤمن بها على أساس الوجدان والضمير ، وإذا أبيتنا أن نؤمن بواحد منها أو كنا لا نطمئن إليه نفساً فمن المستحيل أن نجبر على الايمان به بأي دليل . فكل الدلائل والبراهين التي قد أقيمت على وجود الأثير Ether مثلاً ، ليس منها دليل يثبت على وجه يقيني قاطع لا يترك مجالاً للشك في وجوده.. وهذه الدلائل هي التي نظراً إليها يؤمن فريق من أهل العلم والحكمة بوجود الأثير ويأبى فريق آخر منهم أن يؤمنوا به نظراً لضعف هذه الدلائل وضآلتها .

فالتصديق والايمان إنما هما مرتبتان بطمأنينة الضمير وشهادة الوجدان . وكل ما للعقل من الدخول في شأنهما ، هو أن الأمور التي يكون التصديق بها مخالفاً للعقل ، فإن صراعاً يقوم في شأنها بين العقل والوجدان ولا يكون ايمان الإنسان بها إلا ضعيفاً ، وأما الأمور التي لا يكون التصديق بها مخالفاً للقياس العقلي أو التي يساعد العقل نفسه على التصديق بها إلى حد ما ، فإن الضمير يزداد طمأنينة في شأنها وذلك ما يقوي الايمان ويزيده أصالة ورسوخاً .

ثانياً : ان هناك عدداً عظيماً من أمور الغيب (المغييات) هي بمنزلة أمور علمية ، أي ليس لها نوع من العلاقة بحياتنا العملية ،

وذلك أن الأثير Ether والهيولى والصوت المطلق والمادة والقطرة وقانون القطرة وقانون العلة والمعلول ... فهذه وكثير من أمثالها وإن كانت أموراً مسلماً بها أو مفروضة في دنيا العلم ولكن لا يترك الإيمان بها أو عدم الإيمان بها أثراً ما على شؤون حياتنا العملية. أما الغيبات التي قد عرضها الإسلام ودعا إلى الإيمان بها، فما هي مثل هذه الأمور. ما هي بمنزلة أمور علمية مجردة، بل لها علاقة وثيقة بحياتنا الخلقية والعملية، وإنما السبب في جعل الإسلام الإيمان بها أهم مبادئه الأساسية، أنها ليست بحقائق علمية بحتة، بل إن علمها الصحيح والإيمان الكامل بصحتها ليركان على خصالنا النفسية وعلى أعمالنا الشخصية وعلى شؤوننا الاجتماعية آثاراً فعالة عميقة، مما ستتكلم عليه بكل تفصيل في الصفحات الآتية إن شاء الله.

ثالثاً: إن القوة التي يحتاج إليها نظام الحضارة الإسلامية لإقامة سيطرته، واستحكام سلطانه على الشعوب والأمم الإنسانية ذات المراتب العلمية والدرجات العقلية المتنوعة في كل شعبة من شعب حياتها الدقيقة أو الخفيفة، الخافية أو البارزة... إن هذه القوة العظيمة لا ينالها نظام الحضارة الإسلامية إلا بتصديق أمور الإيمان في الإسلام. فاليقين بأن إلهاً سميعاً بصيراً قوياً عزيزاً رؤوفاً رحيماً هو الذي يحكمنا وأن له جنوداً لا تحصى في كل مكان وفي كل لحظة، وأنه هو الذي قد أرسل رسوله، وأن ليست الأحكام التي قد جاء بها الرسول وأمر الناس باتباعها والتزامها مما قد اختلقه الرسول من عند نفسه، وإنما هي من عند الله تعالى، وإنا لا نكون على الطاعة أو المعصية لأحكامه إلا وسرى نتائجها المرضية أو غير المرضية.

إن هذا اليقين يحوز في نفسه قوة هائلة عظيمة من المحال أن تتأني للإنسان بطريق غير طريق تصديق أمور الإيمان في الإسلام . إن غاية ما تستطيعه القوى المادية هو أن تسيطر على جسد الإنسان وتتحكم في ظاهر أعماله . وأما التأثيرات الخلقية للثروة والتعليم ، فلا تجاوز الطبقات العليا إلى الطبقات الأخرى في المجتمع الإنساني . وأما القانون ، فإن دائرة نفوذه وسلطاته محدودة بما تنتهي إليه سلطة الحكومة القائمة بتنفيذه . وأما هذه القوة فتستولي على القلب والروح ، وتلقي القبض على العوام والخواص والعلماء والجهلاء والعقلاء والبلهاء جميعاً ولا تفر عن عملها ولا في خلوات الغابة ولا في ظلمات الليل . وحيث لا يكون من ينهي عن اقتراف الذنب ولا من يلوم عليه حتى ولا من يراه ، فإن اليقين بأن الله عالم الغيب والشهادة وأن هدي الرسول حق وأن الساعة (القيامة) آتية لا ريب فيها يعمل ما لا يعمل . ولا يمكن أن يعمل جندي من الجيش أو الشرطة ولا حاكم في المحكمة ولا أستاذ في الكلية . ثم إن هذا اليقين قد جمع بين ما لا يحصى من عناصر إنسانية متضاربة حتى أخرجها بصورة أمة واحدة وأنشأ التوافق والتجانس في أفكارها وأعمالها وخصالها وعاداتها ونشر فيها على اختلاف ظروفها وأحوالها وأوضاعها حضارة واحدة ونفخ فيها روح التضحية والفداية في سبيل غاية عليا ومقصد نبيل ، مما لا يوجد له نظير مهما بالغنا في البحث والتنقيب .

فالذي قد أثبتناه حتى الآن ، هو أن المراد بالإيمان في اصطلاح الإسلام هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وأن هذه الأمور الخمسة باجتماعها تشكل « كلاً » لا يقبل التجزئة ، أي

أنها مرتبطة فيما بينها ارتباطاً وثيقاً بحيث أن إنكار واحد منها يبطل الإيمان بسائرها . ثم قد أثبتنا بالنقد العلمي أن الحضارة التي يريد الإسلام إقامتها ، لا تستطيع القيام إلا على أساس هذه الأمور . ثم قد أثبتنا أن هذه الأمور التي قد دعا الإسلام إلى الإيمان بها ، ليس فيها شيء يعجز إيمان الإنسان به أن يسايره في ارتقائه العلمي والعقلي .

وعلينا الآن أن نتولى الجواب على السؤال الثالث وهو : ما هي منزلة الإيمان في نظام الإسلام ؟ ولماذا له هذه المرتبة ؟ والناس قد جاؤوا بغير خطأ واحد بشأن هذا السؤال حتى إنه ماسلم من الخطأ فيه كثير من أهل العلم والمعرفة ، ولذا نرى من الواجب أن نجيب عليه بشيء من البسط والتفصيل .

أهمية الإيمان في نظام الإسلام

إذا سأل سائل : ما هو لب دعوة الإسلام وأصل أصولها ، فإنه من الممكن أن نجيب على سؤاله بكلمة واحدة هي : « الإيمان » ، إذ ليس المقصود الوحيد من نزول القرآن ورسالة محمد ﷺ إلا الدعوة إلى « الإيمان » . يقول القرآن بكل صراحة عن الذي نزل عليه ﷺ أنه مناد للإيمان :

(رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا) [آل عمران : ١٩٣] .

ويقول عن نفسه : إنه لا يهدي إلا المتقين الذين هم مستعدون للإيمان بالمغيبات أي : هذه العناصر الخمسة التي قد ذكرناها آنفاً للإيمان : (هدى للمتقين

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ (البقرة: ٢ - ٣) وهو لا يدعو بكل ما جاء به من الوعد والتلقين والوعد والوعيد والبحث والاستدلال والقصص والحكايات إلا إلى الإيمان ، وهو لا يخطر خطوة إلى تركية النفس وإصلاح الأخلاق ووضع القوانين للحياة المدنية والاجتماعية إلا بعد مرحلة الإيمان. ولما كان الإيمان هو الحق والصدق والعلم والهداية والنور والبصيرة في نظر القرآن، فقد قرر عدم الإيمان، أي الكفر جهلاً وظلماً وباطلاً وكذباً وظلمة وضلالاً في غير واحدة من آياته .

إن القرآن الحكيم قد جعل كل من في الأرض من أفراد الإنسانية إلى فريقين وقد رسم بينهما خطاً فاصلاً واضحاً : المؤمنين وغير المؤمنين . وإنما المؤمنون في نظره هم على الحق والصواب، وهم المتنورون بنور العلم والمعرفة قد انفتح لهم طريق الهدى والتقوى والرشد والصلاح ولهم وحدهم الفلاح والسعادة والنجاة . وأما غير المؤمنين فهم في نظره كافرون ظالمون جاهلون يتسكعون في مجاهل الظلمة والضلال، وقد انغلق على وجوههم طريق الهدى، ولا نصيب لهم من التقوى والصلاح والرشد، وقد حق عليهم الخسران والضلال والشقاء . يقول عز من قائل :

(مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ)

[هود: ٢٤] .

ويقول مخاطباً رسوله :

(وَأَنكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (الشورى : ٥٢) .

(وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
فَتَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ) [الأنعام : ١٥٣] .

أي أن طريق الايمان هو الصراط المستقيم وأنه من اللازم إذا
أراد الإنسان لنفسه الرشد والهداية أن يترك كل سبيل غير سبيل
الايمان . وقد صرح بأوضح ما يكون من الكلمات وأوقع ما
يكون من أساليب البيان أن المؤمن بالله ورسوله وكتابه
عنده نور يستطيع به أن يسلك الصراط المستقيم دون أن
يخشى على نفسه الضلال ودون أن يشبهه عليه هذا
الصراط المستقيم فيتنكب عنه إلى سبيل من السبل الزائفة .
وبذلك لا بد أن يصل إلى غايته ومقصوده آمناً سائماً
مرتاحاً . وأما الكافر (غير المؤمن) ، فما له من نور ومن الصنع
عليه أن يميز الصراط المستقيم عن السبل الزائفة الأخرى ، فهو إنما
يخبط في الظلام خبط عشواء ولا يعتمد في سلوكه على شيء غير الظن
والحدس والتخمين ، ومعلوم أن ليس الظن والحدس والتخمين
بوسيلة يقينية لسلوك الصراط المستقيم :

(إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) [يونس : ٣٦ ، النجم : ٢٧]
والإمكان الغالب إذا اتبعه الإنسان انه سينحرف عن الصراط
المستقيم فيترلق إلى الخفيض تارة ويقع في الأشواك أخرى .
يقول القرآن عن الفريق الأول :

(فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي
أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [الأعراف : ١٥٧] .

(اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ
وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ) [الحديد : ٢٨] .

ويقول عن الفريق الثاني :

(وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ
إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) [يونس : ٦٦] .
(إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا)
[النجم : ٢٨] .

(وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغْيِرَ هُدًى مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) [القصاص : ٥٠] .

(وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ) [النور : ٤٠] .
وهذا المبحث قد جاء بيانه على أمثل وجه وأكمله في سورة البقرة ،
ويتجلى به الفرق العظيم بين هذين الفريقين من بني الإنسان على
أساس الفرق بين الإيمان والكفر . استمع إلى قوله جل وعلا :

(لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ، قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ، فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ
لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ

يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة ٢٥٦-٢٥٧) .

تقدم الايمان على العمل

ثم إن هذا الفرق بين الايمان والكفر قد أحدث فرقاً عظيماً أساسياً بين الأعمال الإنسانية، وبيانه أن الإنسان لا يكون صالحاً تقياً راشداً في نظر القرآن إلا بأن يتحلى بالايمان . وبدون الايمان لا تطلق على أي عمل من أعماله كلمة الصلاح والرشد والتقوى مهما كان بالغاً من الرشد والتقوى والصلاح في نظر أهل الدنيا. يقول جل جلاله: (وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (الزمر: ٣٣) .

(هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ . وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِمَّا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ) (البقرة: ٢-٤) .

فالایمان هو الأساس الذي يقوم عليه صرح الصلاح والرشد والتقوى في نظر القرآن . إن المؤمن تنمو وتتركى أعماله في نظر القرآن كما يخضر وينضج ويورق ويثمر ما يغرسه البستاني من أشجاره في أخصب أرض وأجود هواء (١) . وبخلاف هذا فإن القرآن لا يذكر الايمان والعمل في موضع من آياته المتعددة إلا ويقدم فيه الايمان على العمل ولا يقر عملاً مهما كان صالحاً بظاهر صورته

(١) وقد جاء بيان هذا المبحث بعين هذا التمثيل - تقريباً - في القرآن، راجع (البقرة: ٢٦٤) .

وسيلة للنجاة والفلاح إلا إذا كان قائماً على أساس الإيمان (١) ، بل إنك إذا أمنت النظر في القرآن ، علمت أن القرآن ما جاءت فيه تعاليم خلقية ولا أحكام قانونية إلا وأن الخطاب موجه فيها الى الذين قد دخلوا في حظيرة الإيمان واستظلوا بظله ، ومن ثم لا تبتدى آياته الواردة فيها هذه التعاليم والأحكام إلا بقوله :
(يا أيها الذين آمنوا) .

أو يصرح فيها أثناء البيان على وجه من الوجوه بأن الخطاب فيها إنما هو للذين قد دخلوا الإيمان . أما الكفار — غير المؤمنين — فما الدعوة لهم إلى صلاح الأعمال ، وإنما الدعوة لهم إلى دخول الإيمان ، وقد قيل بكل صراحة : إن الذين لم يدخلوا الإيمان ، لا قيمة ولا وزن ولا حقيقة لأعمالهم وإنما هي باطلة ضائعة قطعاً :

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا [النور : ٣٩] .

(قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ، الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا . أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ، ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَفُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هَٰؤُلَاءِ) . [الكهف : ١٠٣ ، ١٠٦] .

(١) راجع على سبيل المثال (البقرة : ٢٧ - ٨٢ - ٢٧٧) و (النساء : ١٧٣) و (المائدة : ٩) و (النحل : ٩٧) و (طه : ٧٥) و (التين) و (العصر) .

وهذا المبحث عنه قد أعيد في [المائدة : ٥] و [الأنعام : ٨٨]
 و [الأعراف : ١٤٧] و [التوبة : ١٧] و [هود : ١٦] و [الأحزاب :
 ١٩] و [الزمر : ٦٥] و [محمد : ٩] وقيل بكل صراحة في
 سورة [التوبة] : إن الكافر مهما كانت أعماله صالحة بظاهر صورتها
 فإنه لا يكون مساوياً للمؤمن أبداً :

(أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ . الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ
 هُمُ الْفَائِزُونَ) [التوبة : ١٩ - ٢٠] .

الخلاصة :

بهذا البيان وبما قد ذكرنا لتأييده وتوثيقه من آيات القرآن تتجلى
 لنا عدة أمور هي :

١ - أن الإيمان هو الحجر الأساسي لنظام الإسلام فلا يقوم
 صرحه إلا على دعائمه ، وأن الفرق بين الكفر والإسلام لا يقوم إلا
 على الفرق بين الإيمان وعدمه .

٢ - إن أول ما يدعو إليه الإسلام الإنسان هو أن يؤمن ، فالذي
 يستجيب لهذه الدعوة ، يدخل في حظيرة الإسلام ويستظل بظله وله
 وحده كل ماجاء في القرآن من التعاليم الخلقية والقوانين المدنية ،

والذي يرفض هذه الدعوة ويبقى خارجاً من دائرة الإسلام ، لا يتعلق به أي تعليم خلقي أو قانون مدني وارد في القرآن .

٣- إن الإيمان هو الأصل والأساس للعمل ، فهو- أي العمل - لا يستحق القدر والوزن والقيمة في نظر الإسلام إلا إذا كان قائماً على أساس الإيمان ، فحيث لا وجود لهذا الأساس ، لا قدر ولا قيمة ولا وزن للأعمال .

اعتراض :

ومن الناس من لا يدرك للإيمان هذه الأهمية ، فيقول : إن مجرد الاعتقاد بنظريات عقلية ليس بشيء جوهري حتى يصبح على أساسه تقسيم النوع البشري إلى فريقين ، وإنما الشيء الجوهري الذي يجوز أن يكون أساساً لهذا التقسيم هو الأخلاق والأعمال إذ لا يقوم الامتياز بين الصحيح والباطل أو بين الصواب والخطأ إلا على أساسها ، فمن كانت أخلاقه جميلة وأعماله مرضية وسرته طاهرة فإننا لا جرم ندعوه صالحاً ونعده من طائفة المتقين سواء أكان معتقداً بالنظريات التي قررها الإسلام ، أمور الإيمان ، أو لم يكن معتقداً بها أصلاً ، ومن لم يكن متحلياً في نفسه بهذه الصفات الجميلة ، فإنه لا أساس للفرق الاعتقادي بين الكفر والإيمان في شأنه وإننا لا جرم ندعوه فاسقاً بأية عقيدة كان يؤمن أو لم يكن يؤمن بعقيدة أصلاً . وأما القول بأن الأعمال إنما يتوقف وزنها وقيمتها على الإيمان وأنه من المستحيل أن يعتبر عمل ما صالحاً إذا كان لا يقوم على أساس الإيمان ، ففيه النظر ، لأنه لا يجوز أن يعترف بدون دليل

عقلي بأن شخصاً إذا كان يؤمن بعقيدة غير عقيدة الإسلام فيما يتعلق بالله أو الرسول أو الكتاب أو اليوم الآخر فما كل أخلاقه الجميلة وأعماله الصالحة إلا هباء منثوراً لمجرد إيمانه بتلك العقيدة إن الإسلام إذا كانت له عقيدة خاصة بشأن ما لا يراه الإنسان ولا يحسه ، فمن حقه - ولا شك - أن ينشرها ويقوم بدعوة الناس إلى اعتناقها ولكن لا يصح توسيع دائرة العقيدة إلى حدود الأخلاق وجعل فضيلة الأخلاق وصلاح الأعمال وطهارة السيرة منحصرة في الإيمان بعقيدة الإسلام .

هذا ما يعترض به فريق من غير المسلمين على عقيدة الإسلام . ومن دواعي الأسف أن كثيراً من المسلمين أنفسهم قد تأثروا به ومن ثم قد أعربوا عن استعدادهم لإدخال التغيرات على عقيدة الإسلام ومبادئه الأساسية . والحقيقة أن هذا الاعتراض لا يلبث أن يزول بنفسه عن ذهن الإنسان إذا ما أدرك حقيقة الإيمان في الإسلام وعلاقته بالأخلاق والأعمال . وهذا ما نريد بيانه فيما يلي .

تحقيق الاعتراض :

إن أول ما يجب أن نكون على ذكر منه بهذا الشأن ، هو أن الفرق بين الصالح والفاسق من أفراد النوع البشري إنما يقوم في حقيقته على أساسين : الفطرة والاكتساب ، أما الفطرة فما حسنها أو قبحها في قدرة الإنسان ، وأما الاكتساب فيتوقف في صلاحه أو عدم صلاحه على صلاح أو عدم صلاح الأسلوب الذي يستخدم عليه الإنسان عقله وفكره واختياره وإرادته ، وهذان الأساسان

— أي الفطرة والاكتساب — متداخلان في حياة الإنسان على اعتبار تأثيرهما بحيث لا نستطيع التمييز بينهما وبين حدود تأثيرهما، على أننا نعلم من الوجهة النظرية أنهما يوجدان في حياة الإنسان الفكرية والعملية مستقلين منفصلين، فالحسن أو القبح إذا كان قائماً على أساس الفطرة، لا يستحق وزناً في ميزان العدل على اعتبار أصله وحقيقته، لأن الوزن إنما ينبغي أن يكون للحسن أو القبح إذا كان قائماً على أساس الاكتساب^(١). أما المساعي والجهود التي تبذل في الدنيا لإصلاح الإنسان عن طريق التعليم والتهديب والتثقيف، فلا تتعلق كلها بالأساس الأول، أي الفطرة، إذ لا يمكن تبديل حسنة قبحاً أو قبحه حسناً، وإنما هي تتعلق بالأساس الثاني، أي الاكتساب لأن الاكتساب هو الذي من الممكن توجيهه إلى الحسن والصالح عن طريق التعليم الصحيح أو التربية الصالحة، أو إلى القبح والفساد عن طريق التعليم الفاسد والتربية الخاطئة.

وعلى هذا، فأني منهاج عسى أن يكون صحيحاً معتدلاً بالنسبة لمن أراد أن يوجه قوى الإنسان الاكتسابية إلى الحسن والصالح ويرقيها في سبيله سوى أن يحلي الإنسان بالعلم الصحيح ويضع له على ضوئه نظاماً للتربية يفرغ أخلاقه وأعماله وأفكاره — إلى حيث

(١) وهذا ما يشير إليه القرآن بقوله : (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) (البقرة : ٢٨٦) . وهذا من جهة الاكتساب وأما من جهة الفطرة ، فيقول القرآن الكريم : إن الله هو الذي قد فطر من شاء على ما شاء : (هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء) (آل عمران : ٦) والله سبحانه يعلم أحسن علم ما هو نصيب كل من الفطرة والاكتساب في صلاح أو عدم صلاح حياة الانسان : (ان الله لا يخفى عليه شيء) (آل عمران : ٥) .

لها علاقة بالاكتساب لا بالفطرة — في أحسن وأعدل ما يكون من
القوالب ؟ ومن اللازم في هذا الباب أن يكون العلم مقدماً على
التربية . حقيقة لا يكابر في صحتها عاقل ، لأن العلم هو أساس
العمل ومن المحال أن يكون العمل صحيحاً ما لم يكن العلم صحيحاً .
ولنأخذ بالبحث الآن العلم .

إن العلم على نوعين : علم يتعلق بجزئيات حياتنا ، وهو
الذي نتلقاه في المدارس والكلليات ويشتمل على عدة فنون
وعلم . وعلم هو العلم الكلي وهو المعروف في الاصطلاح في القرآن
(بالعلم) — معرفاً باللام — وهو لا يتعلق بمعاملتنا وجزئيات
حياتنا وإنما يتعلق بنا (نحن) ، ويأخذ بالبحث موضوع : « ماذا
نحن ، وما هي مكانتنا في هذه الدنيا التي نعيش فيها ؟ ومن ذا الذي
قد خلقنا وهذه الدنيا ؟ وما هي العلاقة بيننا وبين هذا الخالق ؟ وما
هو الصراط المستقيم لقضائنا أيام حياتنا ؟ وكيف لنا أن نتعرف على
هذا الصراط المستقيم ؟ وما هي الغاية التي ستنتهي إليها حياتنا في هذه
الدنيا ؟ » .

إن هذا « العلم الكلي » له حكم الأصل والأساس وما كل علومنا
الجزئية إلا فروع لهذا الأصل ، وعلى استقامته أو اعوجاجه تتوقف
كل أفكارنا وأعمالنا وشؤون حياتنا في صحتها أو فسادها . فأما
نظام يوضع لتربية الإنسان وتهذيبه وتنقيفه ، لا يقوم بنيانه إلا على
أساس هذا « العلم الكلي » ، وهو إن كان صحيحاً صالحاً فلا
بد أن يكون نظام التربية والتهذيب هو الآخر صحيحاً صالحاً ، وإن

كان فيه نوع من الفساد، فلا بد أن يفسد بفساده نظام التربية
والتهذيب أيضاً .

والمعتقدات المذكورة في القرآن الكريم عن الله والملائكة والرسل
والكتب واليوم الآخر لا تتعلق كلها إلا بهذا العلم الكلي، وماشدد
القرآن في دعوة الإنسان إلى الإيمان بها إلا لأن هذا العلم الكلي هو
الذي يقوم عليه نظام الإسلام للتربية والتهذيب .

إن الإسلام لا يصح في نظره نظام لتربية قوى الإنسان الاكتسابية
وتهذيبها وتثقيفها إلا إذا كان قائماً على أساس العلم الكلي الصحيح .
أما النظم التي قد أقيمت في الدنيا بلون علم كلي أو لم يوضع
بناؤها على أساس علم صحيح، فهي باطلة في نظر الإسلام، إذ
أن قوى الإنسان الاكتسابية قد وجهت نحوها إلى سبل خاطئة
باطلة، ومهما كانت جهودها التي تنصرف فيها تبدو صحيحة في
ظاهر أمرها، فما موضع انصرافها إلا خاطئ باطل وما وجهتها إلى
غاية صحيحة على اعتبار الحقيقة والواقع، وليس لها بحال أن توصل
الإنسان إلى الفلاح والسعادة، وإنما هي ضائعة باطلة لا ترجع على
الإنسان بنوع من المنفعة الحقيقية أبداً ومن ثم فإن الإسلام لا يدعو
أي سبيل غير سبيله «صراطاً مستقيماً» ولا يكتفي بدعوة الإنسان
إلى اتباع سبيله «الصراط المستقيم» وإنما يطالبه كذلك بأن يترك كل
سبيل سواه .

(وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبُلَ
فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ) (الأنعام: ١٥٣) .

ومن ثم يقول الإسلام: إن الإنسان إذا لم يكن صحيح الإيمان، فإن جملة أعماله باطلة لا ترجع عليه بنتيجة حقيقية ثابتة:

(وَمَنْ يَكْتُم بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (المائدة: ٥).

إن المعتقدات التي قد عرضها الإسلام ودعا إليها، هي وحدها عين العلم وعين الحق وعين الصدق وعين الرشد وعين الهدى وعين النور عنده، وهي مادامت كذلك، فمن اللازم أن لا تكون كل المعتقدات التي تخالفها إلا عين الباطل وعين الجهل وعين الكذب وعين الضلال وعين الفساد وعين الظلمة. والإسلام لو لم يأت بمثل هذه العزيمة في مطالبة الإنسان بتركها، ولو أنه اعتبر المؤمنين بها كالمؤمنين بمعتقداته هو، فكأنني به قد اعترف بأن ليست معتقداته عين الحق والصواب وأنه بنفسه ليس على يقين من كونها صدقاً وهدىً ونوراً، ولما كان - إذن - أي معنى لدعوته الناس إلى هذه المعتقدات ولوضعه نظاماً للتربية والتهديب على أساسها فإنه لو اعترف بأن علوماً أخرى أيضاً صحيحة على مخالفتها لعلمه أوقال: إنه لا بأس بأن لا يوجد في الدنيا علم كلي أصلاً، لما بقي أي معنى لعرضه علمه الكلي على الناس ودعوته إياهم إلى الإيمان به، وكذلك أنه لو اعترف بأن الإنسان يستطيع أن ينال الفلاح والسعادة عن طريق النظم الأخرى التي قد وضعت للتربية والتهديب على أساس العلوم المخالفة لعلمه الكلي أو بدون أي علم كلي كما له أن يتألمها عن طريق نظامه القائم على أساس علمه الكلي، لما كان وزن قطمير لدعوته الناس إلى اتباع نظامه.

وفوق هذا، إنك إذا كنت لا تزال مستحضراً في ذهنك البحث الذي سقناه في الصفحات الماضية عن حقيقة الإيمان، فإنه من السهل عليك أن تدرك : لماذا قد أكد الإسلام دعوة الناس إلى الإيمان . إن الذين يعيشون في عالم الخيال، يستطيعون أن يشيدوا قصوراً شاذة حتى على الرمال وسطح الماء بل وفي الفضاء، ولكن الإسلام وهو دين قائم على العلم والعقل والحكمة، لا يرضى بأن يقيم بناء نظامه للتربية والتهديب على أسس واهية متداعية . وانه قبل كل شيء آخر يقيم أسساً متينة قوية في أعماق روح الإنسان وقواه للفكر والتأمل، ثم يشيد على تلك الأسس بناًناً متماسكاً لا يتطرق إليه الوهن أبداً . يلقي في روح الإنسان ويورسخ في ذهنه أن لك رباً هو حاكمك ومالكك في الدنيا والآخرة، وليس لك بحال أن تخرج من حدود سلطته أو تخفي على علمه الواسع شيئاً من شؤون حياتك وان هذا الرب قد أرسل إليك رسوله ليهديك إلى صراطه المستقيم كما قد أنزل على ذلك الرسول كتابه الذي إذا اتبعته نلت رضاه، وإذا خالفته حق عليك عذابه مهما كانت مخالفتك له خافية لا يعرفها إنسان غيرك .

والإسلام بعدما يطبع الإنسان بهذا الطابع ويلقي في روعه هذه الفكرة، يدعو إلى تحلية نفسه بالأخلاق الفاضلة والحصول الحميدة ويأمره بأمور وينهاه عن أخرى ويطالبه بطاعة تعاليمه واتباع أحكامه بقوة هذا الطابع نفسه . إنه على قدر ما يكون هذا الطابع قوياً عميقاً، يكون الاتباع كاملاً والطاعة صحيحة ونظام التربية والتهديب حكماً متماسكاً، وأما إذا كان هذا الطابع ضعيفاً

أو لم يكن له وجود أصلاً أو كان القلب مطبوعاً بطوايع أخرى غيره، فلا يكون تعليم الأخلاق إلا نقشاً على سطح الماء، ولا تكون أحكام الأمر والنهي إلا ضعيفة متداعية، ولا يكون نظام التربية والتهديب إلا يتيماً كالبيوت التي بينها الأطفال على الرمال ولا يعرفون إلى متى تظل قائمة ومتى تنهدم وتلتصق بالأرض. إن نظاماً متداعياً مثل هذا قد يكون جميلاً رائعاً واسعاً مرتفعاً رأي العين، ولكن بدون أن يكون له نصيب من المثانة والتماسك. وفي هذا يقول تبارك وتعالى :

(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْثَرَهَا كُلَّ حِينٍ يَأْذَنُ رَبُّهَا وَيُضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ . وَمِثْلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ) (ابراهيم : ٢٤ - ٢٦) .

وفي هذا الفصل لمعاتناولنا بالبحث أمور الإيمان الخمسة في الإسلام على وجه عام متوخين الإيجاز في البحث. وهانحن أولاء نحب أن نتناول بالبحث في الفصول الآتية: ماهي العقيدة التي قد عرضها الإسلام، ودعا إليها بشأن كل أمر من هذه الأمور الخمسة على حدة؟ وما هي حاجة الإنسان إلى الإيمان بها؟ وأية مصلحة قد روعيت له فيها؟ وما هي التأثيرات التي تحدثها في قوته الفكرية؟ وكيف أنها إذا استقرت في ذهنه تغير عليه سلوكه في الحياة، وتقييمه على أسس قوية صالحة؟ .

بسم الله الرحمن الرحيم

الفضل الثالث

الايمان بالله

إن الإيمان بالله هو أول وأهم شيء في نظام الإسلام للعقائد والأعمال، بحيث أن كل ما فيه من العقائد الأخرى إنما هي فروع لهذا الأساس، وإن كل ما فيه من الأحكام الخلقية والقوانين المدنية، لا تستمد قوتها إلا من هذا المركز. وذلك أن الإسلام ليس فيه شيء إلا وإن ذات الله مصدره ومرجعه. فما الإيمان بالملائكة إلا لأنهم ملائكة الله، وما الإيمان باليوم الآخر إلا لأنه يوم عدل الله وقضائه بين خلائقه، وما اتباع الأوامر ولا اجتناب النواهي إلا لأنها من عند الله.

والإسلام لو لم تكن فيه هذه العقيدة، لما كان فيه شيء يعرف بالملائكة أو اليوم الآخر، ولما كانت فيه طاعة للرسل والكتب المنزلة عليهم، ولما بقي فيه معنى للفرائض واتباعها، ولما وجدت فيه الأوامر والنواهي والضوابط والقوانين حاملة لنوع من القوة المنفذة إياها، بل لما عاد الإسلام نفسه إلا إسماء بدون معنى.

تفاصيل عقيدة الايمان بالله

إن هذه العقيدة، وهي بمثابة المركز أو مصدر القوة في نظام الإسلام العظيم للفكر والعمل كما عرفت، لا تنحصر في «أن الله موجود» فحسب، وإنما هي تحوز في ذاتها تصوراً صحيحاً متكاملًا لصفات الله إلى حيث يقدر الإنسان تصورها ومن هذا التصور لصفات الله تحصل تلك القوة التي هي محيطة بجميع قوى الإنسان الفكرية والعملية وهي حاكمة عليها .

إن مجرد ثبوت وجود الله ليس بشيء حتى يعد مزية للإسلام لا يشاركه فيها دين أو مذهب فكري آخر في الدنيا، إذ أن الأديان والمذاهب الفكرية الأخرى كذلك قد أثبتت وجود الله ولو على وجه غير الوجه الذي أثبتته عليه الإسلام . وكل ما قد ميز الإسلام عن الأديان والمذاهب الفكرية الأخرى في العالم، هو أن الإسلام قد جاء بعلم صحيح كامل واضح بصفات الله عز وجل وقد استعان به — يجعله إيماناً بل أصلاً لأصول الإيمان — في تركية النفس وإصلاح الأخلاق وتنظيم الأعمال ونشر الخير والبر ومنع الشر والفساد وإقامة الحياة المدنية والاجتماعية على نحو لم يستعن به عليه دين ولا مذهب فكري آخر في الدنيا .

إن الصورة المجملة للإيمان بالله، التي يكون الإقرار بها باللسان والتصديق بها بالقلب، شرطاً أساسياً لدخول الإنسان في الإسلام، هي الإقرار بكلمة: «لا إله إلا الله»، أي أن يسلب كل شيء في السموات والأرض صفة الألوهية، ثم لا تثبت هذه الصفة وكل

مايتعلق بها من العواطف والأفكار والاعتقادات والعبادات والطاعات . . . إلا لذات واحدة هي ذات الله سبحانه وتعالى .
كان هذه الكلمة تتركب من ثلاثة عناصر :

١ - تصور الألوهية .

٢ - نفيها لكل موجودات العالم .

٣ - إثباتها لله وحده .

وكل ما قيل في القرآن الحكيم عن ذات الله تبارك وتعالى وصفاته ، إنما هو تفصيل وشرح لهذه العناصر الثلاثة وليس غير .

فهو - أولاً - قد بين للألوهية تصوراً مكتملاً صحيحاً واضحاً لا نجده في أي كتاب من كتب العالم ولا في أي دين من أديانه . لاشك أن تصور الألوهية موجود في جميع الأمم والأديان في العالم ، كما قلنا . ولكنه خاطيء أو ناقص في كل دين سوى الإسلام وفي كل أمة غير الأمة المؤمنة بالإسلام . فما الألوهية في بعض هذه بعض هذه الأمم والأديان إلا عبارة عن «الأولية» و«الواجبية» وما أريد بها في بعضها إلا «المبدئية» وقد جعلت في بعضها مترادفة مع «القوة» ، وهي في بعضها أداة للترهيب والتخويف ، ومعناها في بعضها قضاء الحاجات وإجابة الدعوات ، وهي في بعضها قابلة للتجزأة والتفرقة ، وهي في بعضها متلوة بالتجسيم والنشيب والتناسل وهي في بعضها متمكنة في السماء وقد نزلت بعضها إلى الأرض على صورة الإنسان . وإنما الكتاب الوحيد الذي قد صحح وكمل هذه التصورات الخاطئة والعقائد الناقصة عن الألوهية هو القرآن ، فهو الذي

قد قدس الألوهية ومجدها. وهو الذي قد بين أنه لا يجوز أن يكون الإله إلا من يكون صمداً حياً قيوماً لم يلد ولم يولد، ويكون من الأزل ويبقى إلى الأبد، ويكون قادراً حاكماً على الإطلاق، ويكون علمه محيطاً بكل شيء ورحمته واسعة لكل شيء وقوته غالبية على كل شيء ولا يوجد نقص في حكمته ولا عيب في عدالته ويكون واحداً للحياة ومهيأ لأسبابها ووسائلها، ويكون مالكاً لكل قوة من قوى النفع أو الضرر، ويكون كل من سواه محتاجاً لعطائه فقيراً إلى حفظه ورعايته، ويكون إليه مرجع كل مخلوق في الدنيا، يكون هو محاسباً ومجازياً لكل من سواه.

ومع ذلك قد بين القرآن أن صفات الألوهية هذه غير قابلة للتجزئة والتوزيع حتى يجوز أن يوجد في العالم عدة آلهة يكون كل واحد منهم متصفاً بهذه الصفات كلها أو بعضها، ولا هي طارئة وقتية أي رهينة بالزمان حتى يكون إله من الآلهة متصفاً بها حيناً ومنجرباً عنها حيناً آخر، ولا هي قابلة للانتقال حتى توجد اليوم في إله وتوجد بالغد في إله آخر.

ثم إن القرآن بعد بيانه هذا التصور الصحيح الكامل الواضح للألوهية، يدل بأقوى ما يكون من الكلمات وأوقع ما يكون من أساليب البيان أن هذا العالم ليس فيه شيء أو قوة يصدق عليها هذا التصور للألوهية، إذ ليست كل موجودات العالم إلا مسخرة محتاجة لغيرها، باقية حيناً وفانية حيناً آخر، غير قادرة على دفع الضرر عن نفسها فضلاً عن أن تجلب النفع أو الضرر إلى غيرها، وما

المصدر لأفعالها وتأثيراتها في داخل ذاتها ، وإنما هي تستمد قوتها للبقاء والفعل والتأثير من غيرها .

وبعد هذا النفي فإن القرآن لا يثبت الألوهية إلا لذات واحدة هي المعروفة بـ (الله) ، ويطلب الإنسان بأن لا يؤمن إلا بها وحدها ولا يسجد إلا لها ولا يعظم إلا إياها ولا يتعلق خوفاً ولا طمعاً إلا بها ولا يستعين إلا إياها ، ولا يتوكل إلا عليها ويعلم علم اليقين أنه راجع إليها ومحاسب بين يديها لا محالة وأنه لا يتوقف حسن عاقبته أو سوءها إلا على قضائها .

المنافع المعنوية للإيمان بالله

إن الإيمان بالله إذا استقر في ذهن الإنسان مع هذا التصور الواضح الكامل لصفات الله ، يرجع عليه بعدة منافع عظيمة لا يمكن أن ترجع بها عليه أية عقيدة أخرى . فمن هذه المنافع :

١ - سعة النظر

إن أولى خصائص الإيمان بالله ومزاياه البارزة أنه يوسع وجهة نظر الإنسان على قدر سعة مملكة الله غير المحدودة . ألا ترى أن الإنسان مادام لا ينظر إلى الدنيا إلا على اعتبار علاقة نفسه ، فإنما يكون نظره محدوداً بالدائرة الضيقة التي تكون محدودة بها قوته وعلمه ومطالب نفسه فهو لا يبحث عن قاض لحاجاته إلا في هذه الدائرة ولا يخشى إلا الأقرباء في هذه الدائرة ولا يتكبر إلا على الضعفاء في هذه الدائرة ، ولا تكون صداقته ولا عداوته ولا محبته ولا بغضاؤه ولا تعظيمه ولا تحقيره

إلا محدودة بهذه الدائرة ، كأن نفسه هي المنظار الذي ينظر به الى كل شيء في هذا العالم ، ولكنه إذا آمن بالله ، يخرج نظره من هذه الدائرة الضيقة ويسع الكون كله ، وهو عندئذ لا ينظر إلى الكون على اعتبار علاقة نفسه وإنما ينظر إليه على اعتبار علاقته بالله ، وهناك تقوم علاقة جديدة بينه وبين سائر الموجودات في هذا الكون ، فلا يرى فيه شيئاً يستطيع أن يقضي له حاجاته أو يجلب إليه نوعاً من الضرر أو النفع أو يستحق منه التعظيم أو الأزدراء . أو الخوف أو الرجاء ، وعندئذ لا تكون صداقته ولا عداوته ولا محبته ولا بغضاؤه لنفسه وإنما تكون لله وحده . يرى أن الله الذي يؤمن به ، ليس بخالق ولا رازق له وحده أو لأسرته أو لأُمته وحسب ، وإنما هو خالق السموات والأرض ورب العالمين ، وأن ليست حكومته بمحدودة إلى حدود وطنه ، وإنما هو مالك الأرض والسموات ورب المشرق والمغرب ، وأن ليس هو وحده الذي يعبد ويطأطأ له رأسه بالطاعة ، وإنما كل شيء في السموات والأرض طوعاً وكرهاً .

(تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ) [الاسراء : ٤٤]

وهو عندما ينظر إلى الكون على هذا الاعتبار ، لا يرى فيه شيئاً غريباً على نفسه ولكن مستأنساً به متعرفاً عليه ولا تبقى مؤاساته ولا محبته ولا صداقته ولا خدمته محدودة بدائرتة التي إنما وضع حدودها على اعتبار علاقة هذا الكون بنفسه .

إذن ... فالمؤمن بالله لا يكون ضيق النظر محدود الفكر أبداً ،

وما اصطلاح «الدولية» إلا ضيق محدود بالنسبة لسعة نظره، وهو جدير بأن يدعى «كونياً» أو «آفاقياً» .

٢ - الأنفة وعزة النفس

ثم ان الإيمان بالله يرتفع بالإنسان من حضيض الذل والهوان إلى أرفع ما يكون من منازل الأنفة وعزة النفس . كأن ما لم يعرف ربه يطأطأ رأسه لكل شيء في الدنيا إذا رأى فيه نوعاً من العظمة والكبرياء أو القدرة على نفعه أو ضرره، فكان - على هذا - يخافه ويمد إليه يده بالاستعانة والاستجداء ويعلق به آماله وأمانيه، ولكنه لما عرف الله ربه، علم عليم اليقين أن الذين كان يمد إليهم يده ويستعينهم في قضاء حاجاته، لا يقلون منه حاجة إلى معونة ربهم :

(يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ) [الاسراء: ٥٧] .

وإن الذين كان يدعوهم ويعكف لعبادتهم إنما هم عباد أمثاله .

(إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ) [الأعراف:

١٩٤] .

وإن الذين كان يرجو منهم المعونة والمساعدة ، عاجزون عن نصرة أنفسهم فضلاً عن أن ينصروه ويحبوا إليه النفع أو يدفعوا عنه الضرر :

(لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ) [الأعراف:

١٩٧]

وأن ليست القوة والغلبة والعلو والسيادة في واقع الأمر إلا لله وحده :

(أَنْ الْقُوَّةُ لِلَّهِ جَمِيعاً) [البقرة : ١٦٥] .

وان ليس له ولي ولا نصير من دون الله :

(وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ) [البقرة : ١٠٧] ،

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) [آل عمران : ١٢٦]

(هُوَ الرِّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ) [الذاريات : ٥٨] .

(وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ، وَإِنْ يُرِدْكَ

بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ) [يونس : ١٠٧] .

(وَاللَّهُ يُخَيِّبُ وَيُمِيتُ) [آل عمران : ١٥٦] .

(وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ) [آل عمران : ١٤٥]

فالإنسان عندما يحصل له هذا العلم ، يستغني عن كل قوة من قوى العالم ولا يعود يخافها ، وعندئذ لا يطأطئ رأسه أمام أحد غير الله ولا يمد إليه يده بالاستعانة والاستجداء ولا يعظمه إلا ويعلق عليه آماله .

٣ - التذلل والتواضع

ولكن ليست هذه الأنفة التي تنشأ في الإنسان لإيمانه بالله كالأنفة الزائفة التي تنشأ فيه لغطرسته بالقوة والجبروت أو الجاه والمال أو الخبرة والكفاءة ، ولا هذه العزة للنفس ، التي تنشأ فيه لهذا الإيمان

عزة باطلّة كالتي يشعر بها في نفسه لسبب النخوة والخيلاء والكبرياء والشموخ ، وإنما هذه وهذه نتيجة لفهمه علاقته وعلاقة سائر الموجودات في العالم بالله العلي العظيم على أمثل وجه وأكمل وأحكمه ولذا لا تكون فيه الأنفة إلا مقترنة بالتواضع ولا تكون فيه عزة النفس إلا متصلة بالتذلل والخضوع . يعلم أنه أعجز ما يكون أمام قوة الله :

(وَهُوَ الْغَايُ فَوْقَ عِبَادِهِ) (الأنعام : ١٨) .
وأنه لا قبل له بالخروج من حدود سلطة الله وملكوته :

(يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُتُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُتُوا لَا تَنْفُتُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ) (الرحمن : ٣٣)

وأنه هو والعالم كله فقير إلى الله محتاج إلى مغفرته ورحمته وأن الله غني عن كل من سواه :

(اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) (البقرة : ٢٨٤) .
(وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ) (محمد : ٣٨) .

وأن ليست كل نعمة يتمتع بها في هذه الدنيا إلا من عند الله :
(وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ) (النحل : ٥٣) .

أني لعاطفة الاستكبار والخيلاء والغطرسة والشموخ أن تجد سبيلاً إلى نفس الإنسان إذا استقرت في ذهنه عقيدة الإيمان بالله على هذا النحو ؟ إلى هذا يشير قوله سبحانه وتعالى :

(وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا) (الفرقان : ٦٣) .

٤ - إبطال الآمال الكاذبة

ومن الفوائد العظيمة التي ترجع بها على الإنسان معرفته علاقة ما بينه وبين ربه على الوجه الصحيح الكامل ، أنها تبطل كل ما يكون فيه من الآمال الباطلة والأمانى الكاذبة . إن هذه المعرفة هي التي يعرف بها الإنسان أن لا سبيل له إلى النجاة والفلاح والسعادة إلا الإعتقاد الصحيح والعمل الصالح . والذين هم محرومون من هذه المعرفة ، منهم من يظنون أن هناك عدة آلهة في هذا الكون يشاركون الله في حكمه وأنه من الممكن لهم أن يجعلوا منهم شفعاء عند الله :

(وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ) (يونس : ١٨) .

ومنهم من يقولون : إن الله أبنا قد آمن لهم حق النجاة بتقديمه نفسه كفارة للذنوبهم ، ومنهم من يقولون : إن لهم من الدالة على الله ما ليس لغيرهم :

(قَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ) (المائدة : ١٨) .

فهذه وآمال باطلة كثيرة أخرى من أمثالها تورط الناس في أحوال الإثم . وتمهد السبيل في وجوههم إلى المعاصي والذنوب لأنهم باتكالمهم عليها يغفلون عن تركية نفوسهم وإصلاح أعمالهم . أما عقيدة الإيمان بالله . التي يدعو إليها القرآن . فلا مجال معها لمثل هذه الآمال الكاذبة والآماني الباطلة . يبين القرآن بكل صراحة أن ليست لأية أمة في الأرض دالة على الله . وما كل من في السموات والأرض إلا عباده وخلائقه وهو خالقهم وربههم جميعاً

(بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ) [المائدة : ١٨] .

وأن ليست الكرامة والفضيلة للإنسان إلا على أساس تقواه

(إِنْ أَكْرَمَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَقَاكُمْ) [الحجرات : ١٣] .

وإن الله :

(لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ) [الإسراء : ١١١] .

وأن ليس كل من تحسبونهم أولاداً لله أو شركاءه إلا عباده وعباده :

(بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ) - [البقرة : ١١٦]

وأن ليس لأحد كائن من كان ، أن يشفع عند الله إلا بإذنه :

(مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ) [البقرة : ٢٥٥] .

وانكم إذا كنتم لله على معصية في حياتكم فلن ينقذكم من
مواخذته شفاعة شافع ولا نصره ناصر :

(وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ
مِنْ وَالٍ) [الرعد : ١١١] .

٥ - الرجائية وطمأنينة القلب

ومع ذلك فإن الإيمان بالله يربي الانسان على كيفية نفسية قائمة
على الثقة والرجائية لاتخاذله بحال ولا تدعه ليتغلب عليه اليأس
والقنوط ، إذ الامان كنز من الآمال الصادقة لا ينفد ولا يزال
يزود الانسان برصيد غير منقطع من قوة القلب وطمأنينة الروح ،
ويلقي في روعه أنه ولو طرد من كل باب من أبواب الدنيا وتقطعت
به الأسباب الظاهرة وفارقت الوسائل المادية كلها ، فإن الله غير
خاذله أبداً ، فعليه أن يظل في كل حين من أحيانه واثقاً بعفو الله
راجياً في نصرته وتأيدته ، لأن الله الذي قد آمن به ، يقول بنفسه :

(وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ
إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ)
[البقرة : ١٨٦] .

ويقول : (وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) [آل عمران : ١٨٣]
فلا تخافوا منه ظلماً ، ويقول :

(وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ) [الأعراف : ١٥٦] .

فلا يساورنكم اليأس من رحمتي :

(إِنَّهُ لَا يَيْئَاسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ). [يوسف : ٨٧]

أما المؤمن فليس له بحال أن يئأس من رحمتي ويقطع الأمل في عفوي وتأبيدي ونصرتي ، بل له أن يتوب إلي ويستغفرني كلما زلت به قدمه فعمل سوءاً أو ظلم نفسه وإذن لا بد أن يجدي غفوراً رحيماً :

(وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً) [النساء : ١١٠] .

(قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ . إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً) [الزمر : ٥٣] .

وإنه إذا كانت أسباب الدنيا لا تنافقه ، فعليه أن يترك التوكل عليها ويتعلق بي أنا ، إذن لا يأخذه خوف ولا يداهمه حزن :

(إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَنْ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا) [فصلت : ٣٠] .

وإن ذكرني هو البسم الذي يجبر جروح القلوب ويملؤها ثقة وطمأنينة :

(أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) [الرعد : ٢٨] .

٦ - الصبر والتوكل

ثم إن هذه الكيفية ، كيفية الثقة بالله والرجاء في عفوهِ وكرمه

ترقى في نفس المؤمن بالله حتى تبلغ به أعلى مدارج الصبر والاستقامة والتوكل على الله حيث يصبح عزمه ممثلاً للحجر في صلابته واستحكامه. ولا تستطيع كل مصائب الدنيا وآلامها ومضارها وخسائرها وقواها المعادية أن تزل قدمه أو تزعزعه قيد شعرة عما يكون عقد عليه عزيمته .

إنه من المحال أن ينال الإنسان هذه القوة والصلابة في عزيمته بوسيلة غير وسيلة الإيمان بالله، لأن الذي لا يؤمن بالله إنما يتوكل على الأسباب والوسائل المادية أو الوهمية التي لا تملك لنفسها أية قوة أبداً وما مثلها في صلابتها واستحكامها إلا كمثل بيت العنكبوت اتخذت بيتاً :

(وَإِنْ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ) [العنكبوت : ٤١]

فالظاهر أن من كانت حياته قائمة بمثل هذه الأسباب الواهنة ، فإن ضعفه أمر مقضي لا مجال فيه للريب :

(ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ) [الحج : ٧٣] .

أما الذي قد التجأ إلى جناب الله ولا يتوكل إلا عليه : (فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها) [البقرة : ٢٥٦] . لأنه دائماً مؤيد بقوة الله العلي العظيم :

(إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذَلْكُمْ فَمَنْ ذَا

الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ؟) [آل عمران : ١٦٠] .

ولا قبل لكل ما في الأرض من المصائب والآلام والمحن والشدائد والمضار والخسائر بأن تزعزعه عن موضع الصبر والثبات ،

والاستقامة والعزيمة إذ ليس كل مايسر أو ما يحزن في نظره إلا
من عند الله :

(قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ) [النساء : ٧٨] .

وهو يعتقد اعتقاداً جازماً بأنه لا يصيبه شيء في هذه الدنيا
إلا بعلم الله وإذنه :

(قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى
اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) [التوبة : ٥١] .

إن قوة الصبر والتوكل والاستقامة هذه هي القوة فوق البشرية
التي استطاع بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يواجهوا مصائب
الدنيا وآلامها . ويصارعوا دولها العاتية العظيمة وأممها القوية
الشرسة ويقوموا عاقدين العزيمة على تسخير العالم بدون ما أسباب
مادية ظاهرة . انظر إلى ابراهيم عليه السلام كيف يجادل الملك
العنيد الجبار في أرضه ووطنه . وهو عندما يلقيه في النار ، يقتحمها
دون أن يأخذه الهلع والفرع . وأخيراً يهجر أباه وقومه ويخرج
من أرض وطنه بدون متاع دنيوي في يده قائلاً :

(إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَّهْدِنِ) [الصافات : ٩٩] .

وانظر إلى هود عليه السلام . كيف يتحدى قوة عاد العاتية
قائلاً :

(فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ . إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي

وَرَبَّكُمْ . مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا) [هود : ٥٥ - ٥٦]

وانظر إلى موسى عليه السلام ، كيف يجابه قوة فرعون الهائلة متوكلاً على الله ، وعندما يتهدده فرعون بقتله يقول :

(إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ
الْحِسَابِ) [غافر : ٢٧] .

وهو عندما يخرج من مصر ويتبعه فرعون وجنوده حتى ليقول
له أصحابه فرعين : (إِنَّا لُلَّذُرُكُونِ) يقول لهم بكامل طمأنينة
ورباطة جأش :

(كَلَّا ! إِنْ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ) [الشعراء : ٦٢] .

وانظر في آخرهم إلى سيدهم وسيدنا محمد ﷺ ، يأوي إلى
كهف في طريقه إلى المدينة عندما يخرج من مكة بنية الهجرة وما
معه في هذا الكهف إلا صديق واحد ، حتى يصل إليه أعداؤه
ويقومون على رأس الكهف ويخشون عليه صاحبه ، ولكنه لا يأخذه
خوف ولا اضطراب نفسي ويقول لصاحبه :

(لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا) [التوبة : ٤٠]

فهل من الممكن أن ينال الانسان مثل هذه القوة النفسية العظيمة
والعزيمة الحديدية والاستقامة غير العادية بوسيلة غير وسيلة الإيمان بالله؟

٧ - الشجاعة والجرأة

ومع صفة الصبر والاستقامة هذه ، فإن الإيمان بالله ينشئ في

الإنسان صفة خلقية عظيمة أخرى هي صفة الجرأة والإقدام
والبسالة والشجاعة .

إنما هناك أمران يجلبان الملح والجبن إلى قلب الإنسان :
حبه لنفسه وأولاده وأمواله .

وخوفه لاعتقاده الباطل القائل بأن مجرد الأشياء التي يستخدمها
كآلات في ما يشاء من أغراضه . هي في ذاتها قادرة على نفعه وضرره .
فالإيمان بالله يطهر قلب الإنسان من هذا الحب ومن هذا الخوف جميعاً .
أما بشأن الحب ، فهو يلقي في روعه الاعتقاد القائل بأن الله
هو أحق من غيره لأن يحبه المؤمن :

(وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ) [البقرة : ١٦٥] .

ويرسخ في ذهنه :

(الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ
خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمْلاً) [الكهف : ٤٦] .

(وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ) [آل عمران : ١٨٥] ،

(قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ) [الجمعة : ٨]

(أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَدْرِكْكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ
مُشِيدَةٍ) [النساء : ٧٨] .

فما له إذن أن لا يضحي بنفسه وما له في سبيل الحياة التي سينالها

عند ربه بعد موته مليئة بأسباب الهناء والسعادة الأبدية :

(وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، بَلْ أحياءٌ
عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ)
[آل عمران: ١٦٩ - ١٧٠] .

وماله أن لا يسترخص كل ماله في حياته الدنيا من الأمتعة الفانية
واللذات الزائلة المؤقتة في سبيل مرضاة الله الذي هو المالك الحقيقي
لماله ونفسه والذي لا بد أن ينعم عليه بحياة أهنأ من هذه الحياة
وأمتعة ولذات أثبت وأدوم من هذه الأمتعة واللذات :

(إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ
الْجَنَّةَ، يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ) [التوبة: ١١١]
وأما بشأن الخوف فإن القرآن قد لقن المؤمن أن ليست القدرة
الحقيقية على نفعه أو ضرره أو إهلاكه بيد إنسان أو حيوان أو في
مدفع أو سيف أو خشب أو حجر . وإنما هي بيد الله العزيز
الحكيم . فلو أن قوى العالم أجمعت على أن تجلب إليه الضرر أو
تدفعه عنه فإنها لا تقدر على ذلك إلا بإذن الله :

(وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ) [البقرة: ١٠٣]
وقد لقنه كذلك أن الموت له ساعة محددة لا يستطيع أحد أن
يستقدمها أو يستأخرها :

(وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا)
[آل عمران: ١٤٥] .

(قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ) [آل عمران : ١٥٤] .

فاذا كان الأمر هكذا، فما للانسان - يلقن القرآن - المؤمن بالله أن يخاف أحداً من دون الله :

(فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) [آل عمران : ١٧٥] .

لأن الله هو وحده الذي يجب على الانسان أن يخشاه :

(وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ) [الأحزاب : ٣٧] .

ولنما الذين لا يؤمنون به هم الذين يداخلهم الفزع والخوف من الموت فيتولون عن بذل مهجهم وأرواحهم في سبيل الله لأنهم :

(يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً) [النساء : ٧٧] .

وأما المؤمنون فإن قلوبهم تمتلئ جرأة وإقداماً عندما يرون جنود الأعداء، لأنهم لا يتوكلون على قوة دنيوية أو وسائل مادية، وإنما يتوكلون على الله ويرجون منه النصر والتأييد :

(الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ زَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) [آل عمران ١٧٣]

٨ - القناعة والاستغناء

ثم إن الإيمان بالله يزكي نفس الإنسان ويطهرها من الحرص والطمع والجشع والحسد والحقد والبغضاء وما إليها من العواطف الرذيلة والتزعات الركيكة التي تحمل الإنسان وتحته على سلوك الطرق بين أفراد النوع البشري، وذلك بأن الإيمان يعمر قلب الإنسان قناعة واستغناء ويجعله لا يتنافس ويتحاسد ولا يتباغض مع غيره ولا يتيه على وجهه في مجاهر الظلم والعدوان، وإنما يندل سعيه للبحث عن فضل ربه مرفعاً عن الرذائل مقتنعاً بما كتب له قليلاً كان أو كثيراً . والقرآن قد لقن المؤمنين :

(قُلْ إِنْ أَرَادْتُمْ أَنْ تُقْبِلُوا بِبَيْدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ،
يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ) [آل عمران : ٧٣ - ٧٤] .
وقد أعلمه أن الرزق بيد الله وحده :

(اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ) [الرعد : ٢٦] .
وان الحكومة والسيادة والغلبة والعز والجاه والمال - كذلك
كلها بيد الله :

(قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ
تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، إِنَّكَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [آل عمران : ٢٦] .

(إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ)
[الأعراف : ١٢٨] .

وقد أعلمه كذلك أن الله هو الذي قد أقام ذلك التفاوت والتفاضل بين عباده في الرزق والعز والمال والقوة والجمال والشهرة وما إليها من المواهب الأخرى ، الذي يجري عليه نظام العالم ، وأن الله هو أعلم بما فيه مصالح عباده ، فلا يصح للإنسان أن يحاول إدخال التغيير على نظامه ولا من الممكن أن يرافقه التوفيق إذا ماحاول ذلك :

(وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ) [النحل : ٧١]
(وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ) [النساء : ٣٢]

٩ - إصلاح الأخلاق وتنظيم الأعمال

وأكبر هذه الفوائد وأحراها بالذكر والتنويه تلك التي يرجع بها الإيمان بالله على حياة الإنسان المدنية والاجتماعية . فهو ينشئ أفراد الجماعة الإنسانية على الشعور بالتبعية ويطهر نفوسهم ويقيم أعمالهم على أساس متين من خشية الله في السر والعلانية ويصلح علاقاتهم بعضهم مع بعض ويطبعهم بطابع التزام القانون والتقيد بنظامه والقيام عند حدوده مما تنشأ به فيهم قوة داخلية غير عادية تصلح حياتهم الاجتماعية وتقيمها على أسس قوية صالحة منظمة .

ما كل ذلك إلا من معجزات الإيمان بالله لا يختص إلا به وحده . إنه لا قبل لأية قوة حاكمة في الدنيا ولا لأي تعليم أو توجيه أو تربية ، ولا لأي وعظ أو تلقين بأن تقوم بأداء مهمة إصلاح الأخلاق وتنظيم الأعمال على مثل هذا النطاق الواسع وبمثل هذه الجذور العميقة . إن القوى الدنيوية لا تنفذ إلى روح

الإنسان، وإنما تتحكم في جسده . بل لا تتحكم في جسده في كل مكان وفي كل وقت . وإن تأثير التعليم والتربية والوعظ والتلقين - كذلك - إنما يقف عند حدود العقل والفكر ، وذلك على مدى قصير جداً . أما النفس الأمارة بالسوء ، فلا يقتصر أمرها على أنها لا تقبل هذا التأثير . بل إنها لا تدخر وسعاً في إقامة سيطرتها على العقل نفسه .

إذن . . . فالإيمان هو العامل الوحيد الذي يتزل بقواه الاصلاحية قوياً يتولى دائماً مهمة إرشاده إلى طريق التقوى والطاعة والانقياد في السر والعلانية ولا يترك نفسه - أشرس وأعنت ما كانت - دون أن يؤثر فيها تأديبه وتأنيبه .

إن الاعتقاد بعلم الله وقدرته هو الذي يرجع على الإنسان بهذه الفائدة العظيمة ، وما هذا الاعتقاد - كما عرفت - إلا جزء من أجزاء الإيمان بالله . إن القرآن قد نبه الإنسان في غير موضع من آياته على أن علم الله واسع لكل شيء وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء . يقول عز من قائل :

(وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [البقرة: ١١٥] .

(أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [البقرة: ١٤٨] .

(إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ) [آل عمران: ٥] .

(وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتٍ
الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) (الأنعام: ٥٩)
(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ
أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ) (ق: ١٦) .

(مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاقِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ
سَادِسُهُمْ وَلَا أَذْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا
كَانُوا) (المجادلة: ٧) .

(يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ
إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ
مُحِيطًا) (النساء: ١٠٨) .

(أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُغْلِنُونَ) (البقرة: ٧٧)
(إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ مِمَّا
يُلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) (ق: ١٧ - ١٨) .
(سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخَفٌ
بِالْلَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ
يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ) (الرعد: ١٠ - ١١) .

ومع كل هذا فإن القرآن قد ألقى في روع الإنسان أنه لابد له من الحضور بين يدي ربه :

(وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ) [البقرة : ٢٢٣] .

(وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) [البقرة : ٢٠٣] .

حيث لابد أن يحاسبه ربه على كل صغير أو جليل من أقواله وأفعاله :

(إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا) [النساء : ٨٦] .

(إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ) [البروج : ١٢] .

إن هذه العقيدة، عقيدة الإيمان بالله ، التي قد عني القرآن عناية تامة بإرسائها في ذهن الإنسان على غير أسلوب واحد، هي القوة المنفاعة لقانون الإسلام في حقيقة الأمر . فالحدود التي قد وضعها الإسلام بين الحرام والحلال والأحكام التي قد أمر بها في الأخلاق والاجتماع والمعاملات ، لا يتوقف نفاذها على الشرطة أو الجنود ولا على التعليم والتلقين ، وإنما هو ذلك العليم الخبير الذي لا يغرب عنه مثقال ذرة في السموات والأرض والذي لا يستطيع الإنسان ، إذا خالفه أحكامه ، أن يستر عليه جريمته أو يسلم من محاسبته بأية حيلة من الحيل . ولذا فإن الله سبحانه ما أنزل في القرآن حكماً من الأحكام إلا وقد أعقبه بالتنبيه على مثل قوله :

(تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا) [البقرة : ٢٢٩] .

ومثل قوله : (وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) .

[البقرة : ٢٣٣]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الفضل الرابع

الإيمان بالملائكة

المقصود الأول من الإيمان بالملائكة

إن الإيمان بالملائكة في حقيقة أمره إنما هو تكملة لازمة للإيمان بالله . ولا ينحصر المقصود منه في الإقرار بوجود الملائكة ، وإنما هو كذلك أن يفهم الإنسان منزلتهم الحقيقية في نظام الوجود حتى يقوم إيمانه بالله على أساس التوحيد الخالص ويتطهر من كل رجس من أرجاس الشرك ومن كل شائبة من شوائب العبادة لغير الله .

وليس في العالم دين من الأديان ، ولا مذهب من المذاهب الفلسفية ، كما قد قلنا سابقاً ، إلا ويوجد فيه تصور إجمالي لوجود الملائكة و وظائفهم ولوعلى وجوه متفرقة وأشكال متنوعة ، وعلى أساس هذا التصور الخاطئ الناقص قد أقامت هذه الأديان والمذاهب الفلسفية عقائدها المتضاربة عن الملائكة . فهم عند بعضها قوى لنواميس الفطرة تقوم بتسيير الشعب المختلفة لنظام الكون ، وهم عند بعضها معبودات وآلهة يرأس كل واحد منهم قسماً من أقسام الكون كالهواء والرعد والبرق والمطر والضوء والظلام والحرارة ،

وهم عند بعضها أرباب ينوبون عن الله ويساعدونه في تسيير نظام الكون، وهم عند بعضها أرباب الأنواع المختلفة. وهم عند بعضها مجرد عقول، وهم عند بعضها مجرد عبارة عن تصورات الله، وهم عند بعضها ذرية لله. وعلى هذا فالذين يدينون بهذه الأديان ويتبعون هذه المذاهب، منهم من يعتقد أن الملائكة أجساد مادية، ومنهم من يقول: إنهم من المعاني المجردة، ومنهم من قد أقام فيهم تصورات عجيبة أخرى. وبالجملة ما زالوا مأخوذِينَ بالفكرة القائلة بأن الملائكة شركاء الله في ألوهيته وربوبيته على وجه من الوجوه، ولذا قد وضعوا لهم هياكل وأصناماً، أو صوروا لهم صلوراً ليعكفوا على عبادتهم ويدعوهم ويستعينوهم في حوائجهم ومشاكلهم ومصائبهم وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وبذلك قامت في الدنيا سوق الشرك وراجت بضاعته.

منزلة الملائكة في نظام الكون

والإسلام من جانب قد دعا إلى توحيد خالص كامل في وجود الله وصفاته وأفعاله، ومن جانب آخر فقد أطلع الناس على تصور صحيح كامل للملائكة، حتى ينغلق الباب الذي يدخل منه الشرك. إنه ما تعرض للبحث في حقيقة الملائكة لأن البحث فيها بحث فارغ لا طائل تحته ولا جوهر فيه ولا بوسع الإنسان أن يدركه ويستفيد منه، وإنما القضية الجوهرية المطلوبة إلى الحل والتصفية هي: ماهي منزلة الملائكة في نظام الكون؟ وهذه قد بينها القرآن وفصل فيها القول بما لم يدع فيها موضعاً للريبة والإبهام. فقال:

(وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ ، بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ
- ويعني الملائكة - لَا يَسْـَٔقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ)
[الأنبياء : ٢٦ - ٢٧] .

أي ليست الملائكة ذرية لله سبحانه وتعالى ولا شركاءه وإنما هم عباده
المكرمون وعبيده الخاضعون لأمره .

وقال عنهم في سورة النازعات :

(فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا) [النازعات : ٥] .

أي أن هؤلاء الملائكة وإن كانوا يدبرون شؤون هذا العالم ولكنهم
لا يدبرون إلا شؤوناً قد فوضها إليهم الله سبحانه وتعالى وأنه
لا قبل لهم بأن يجيدوا ولو قيد شعرة عن طريق طاعته واتباع
أوامره فضلاً عن أن يشاركوه في ألوهيته وربوبيته . وقد بين
القرآن كذلك أن طبيعة هؤلاء الملائكة إنما هي الطاعة وعدم العصيان
وظيفتهم العبادة والتسبيح والتقديس ، لا يغفلون عن وظيفتهم
ولا يفترون عنها ولا للحظة واحدة في الليل والنهار ، وفي ذلك قال :

(وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ) [الرعد : ١٣] .

(وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ
وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ . يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)

[النحل : ٤٩-٥٠]

(وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ

عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ . يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ
[الأنبياء : ١٩ - ٢٠] .

(لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) [التحریم : ٦]
فهذا التصور الواضح لوجود الملائكة ومثلتهم في نظام الكون
لم يترك في وجه الإنسان مجالاً للشرك وعبودية غير الله، لأن الذين
كانوا مظنة للألوهية مع الله، قد ثبتوا عاجزين ضعفاء مثل الإنسان .
فمن عسى أن يكون مرجعاً لعبوديته وخضوعه واستعانته وتوكله
سوى ذات الله الأحـد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له
كفواً أحد ؟

منزلة الملائكة بالنسبة للإنسان

لا هذا فحسب، بل ان القرآن قد اعتنى أكمل عناية ببيان منزلة
الملائكة بالنسبة للإنسان أيضاً . حتى يدرك الإنسان منزلته في
مقابلهم على أكمل وأمثل ما يكون من الوجوه . فحيثما قد تعرض
القرآن لبيان خلق الله أبا البشر آدم وتشريفه إياه بمنصب الخلافة
في الأرض، قال بكل صراحة : إن الله أمر ملائكته بأن يسجدوا
لآدم ويدينوا له بالفضل والزعامة على أنفسهم، فسجدوا له كلهم
أجمعين إلا إبليس^(١) . وقال كذلك : إن الملائكة لما ادعوا لأنفسهم

(١) راجع البقرة والأعراف والإسراء والكهف وطه .

فضلاً على آدم بناء على تسبيحهم بحمد ربهم وتقديسهم له ، كذب الله سبحانه وتعالى دعوهم وأثبت لهم باختبارهم واختبار آدم من العلم ما لم يؤته إياهم ، وقال كذلك : إن إبليس لما أبى أن يسجد لآدم ويعترف له بالفضل على نفسه زاعماً أن مادة خلقه خير من مادة خلق آدم ، طرده الله سبحانه وتعالى من جنانه إلى يوم القيامة .

وكل هذا ينشئ الإنسان على شعور بعزة نفسه من جانب ، ومن جانب آخر يجعل ما فيه من عواطف العبودية ونوازع الطاعة والانقياد متركزة على عبادة الله وحده ، وهذا إن كان يدل على شيء فلأنما يدل على أن لا شيء أفضل من الإنسان في هذا الكون بعد ذات الله سبحانه ، وأن الملائكة وإن كانوا عباداً لله مكرمين ، وإن كانوا أفضل من غيرهم ، ولكنهم قد سجدوا للإنسان واعترفوا له بالفضل على أنفسهم ، فهل يجوز للإنسان — على ذلك — أن يسجد لأحد غير الله ويدعوه ويعبده ويستعينه في حوائجه وملاماته ؟

فهكذا ان الإيمان بالله عندما يقوم على أساس العلم الصحيح بوجود الملائكة ومثلتهم في نظام الكون ، يقتلع من قلب الإنسان وذهنه كل شائبة من شوائب الشرك والعبادة لغير الله .

المقصود الثاني من الإيمان بالله

والمتزلة الثانية التي قد جاء بيانها في القرآن للملائكة هي أنهم هم الذين يتزلون بالوحي الإلهي على الرسل والأنبياء ويبلغونهم رسالات الله وأحكامه ، وأنهم هم الذين يهتم الله بوساطتهم أن

لا يبلغ وحيه الأنبياء والرسل إلا نقياً طاهراً خالصاً من كل نوع من الاختلاط والالتباس والاشتباه والتدخل الخارجي .

إن هؤلاء الملائكة في حد أنفسهم مطيعون خاشعون لله مفلحون على التسليم والانقياد مترهون من كل نوع من أنواع العواطف الرذيلة والأغراض النفسانية فاعلون لكل ما يؤمرون به من فوقهم بلا اعتراض ولا تردد، ولكنهم مع ذلك قد جعلوا من القوة والمنعة والعزة والعظمة حيث لا تستطيع قوة من القوى الشيطانية أن تدخل نوعاً من الاختلال والاعوجاج على تبليغهم للوحي الإلهي وإشرافهم عليه، لذا فإنهم لا يدخلون ولا يستطيعون أن يدخلوا تحريفاً أو تغييراً أو نقصاً أو زيادة من تلقاء أنفسهم على وحي الله الذي يتزلون به على أنبيائه ورسله . هذا ما قد بينه القرآن وبسط فيه القول في عدة مواضع من آياته، يقول جل جلاله :

(فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ) [عبس : ١٣ ، ١٦] .

(إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ . ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ . مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ) [التكوير : ١٩ ، ٢١] .

(عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا) [الجن : ٢٦ ، ٢٨] .

(قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ) [النحل : ١٠٣] .

(وَلَئِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ)
[الشعراء : ١٩٢-١٩٣] .

(إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ
تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ) [الواقعة : ٧٧ ، ٨٠] .

والذي يستفاد من هذا أن ليس الإيمان بالملائكة ضرورياً للإيمان بالله فحسب ، وإنما هو ضروري للإيمان بالأنبياء والكتب أيضاً .
أليس معنى الإيمان بالملائكة ما داموا هم الوسطاء بين الله ورسله في تبليغ وحيه إليهم ، أن نعتقد أن الوسيلة التي قد نزل بها الوحي من الله على رسله ، كانت وسيلة صحيحة جديرة بالثقة والاعتماد خالصة من كل خيانة وتدخل خارجي ؟ أليس من المحال أن يكون اعتمادنا على ذلك الوحي وعلى الذين قد عرضوه علينا اعتماداً كاملاً ما لم نعتد اعتماداً كاملاً على الوسيلة التي كانت بين الله ورسله في نزول ذلك الوحي عليهم ؟

المقصود الثالث من الإيمان بالملائكة

وعلاوة على هذا ، فإن القرآن قد بين للملائكة منزلة ثلاثة هي أنهم عملاء الله وخدامه في مملكته وأنهم موظفوه الذين ينفذون إرادته في خلقه ، كأنهم في مملكة بمنزلة الموظفين الرسميين في دول الدنيا ومملكتها . فبواسطتهم ينزل الله عذابه أو رحمته على من يشاء من خلقه ، وبواسطتهم يقبض الأرواح عند الموت أو يمنح الحياة ، وبواسطتهم ينزل المطر أو يحدث القحط ، وبواسطتهم يسجل على كل إنسان ما يأتي به في حياته من الأقوال والأفعال أو

يُمرّ بخلفه من الأفكار والآراء . والإنسان مادام يعمل في ضمن المهلة التي قد كتبها له ربه ، فإن هؤلاء العملاء والموظفين لا يفترون عن التعاون معه في تحقيق إراداته بإذن الله على رغم علمهم بفساد هذه الإرادات ، ولكن كلما انقضت له هذه المهلة ، قبض عليه هؤلاء الخدام دفعة واحدة مع أنهم كانوا هم الذين يسبرون معمل خلافته ويحققون له إراداته إلى ما قبل لحظة واحدة . فالهواء الذي كانت حياته قائمة به ، إذا به يقلب عليه دياره ويجعل عاليها سافلها ، والأرض التي كان يعيش على وجهها مطمئناً اطمئناته في حضن أمه (عيشة هادئة مطمئنة) ، إذا بها تهزه هزاً عنيفاً لا يتركه حتى يجعله كومة من التراب ، وبينما كان حضرة الخليفة يتمتع بلذائذ الحياة ويترفل في نعيمها ، إذا بصاحبه الموكل به يتلقى أمراً من فوقه فيلقي القيد في يديه دفعة واحدة . وهكذا قد صور القرآن أعمال الملائكة و وظائفهم أحسن تصوير وأروع في عدة مواضع من آياته .

إننا إذا رأينا من هذه الجهة ، علمنا بدون ما ريب أن الإيمان بالملائكة إنما هو جزء لا يتجزأ من الإيمان بالله ، ومعناه أن الإنسان ماعليه أن يعترف بخالق هذا الكون وحاكمه فحسب ، بل عليه كذلك أن يعترف بعماله وخدامه وموظفيه ، فإنه بدون ذلك لا يستطيع أن يدرك منزلة الحقيقية في سلطته ولا أن يؤدي واجبه على شعور تام بمنزلة تلك

الفصل الخامس

الإيمان بالرسول

حقيقة الرسالة

الرسالة هي العقيدة الثانية في الإسلام بعد التوحيد . فكما أن التوحيد هو أصل الدين من ناحية الاعتقاد ، كذلك ان الرسالة هي أصله من ناحية الاتباع . والرسول لغةً : هو من يؤدي إلى أخذ رسالة غيره ، وهو في اصطلاح الإسلام من يؤدي إلى الناس رسالة ربهم ويهديهم إلى صراطه المستقيم بإذنه ، ومن ثم قيل للرسول «المهدي» في كثير من آيات القرآن .

فهاد قد عينه الله سبحانه وتعالى في داخل الإنسان يميز بالإلهام الإلهي بين الأفكار الصالحة والسئنة والأعمال الصحيحة والباطلة ، ويهدي الإنسان الى الطريق السوي في الأفكار والأعمال وذلك كما قال الله :

(وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا^{١١} . قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا) [الشمس ٧ ، ١٠] .

ولكن لما لم تكن هداية هذا الهادي واضحة تماماً وكانت

(١) أي عَرَضَهَا ما ينبغي لها أن تأتي أو تذر من خير أو شر ، طاعة أو معصية بحيث تميز رشدًا من غيها .

لاقترانها بكثير من القوى الفكرية والخارجية التي تعمل على ترغيب الانسان في أعمال الشر والمعصية وتزينها في نظره وتجذبه إليها جذباً عنيفاً غير كافية في جعل الإنسان يميز بين صراط الحق المستقيم من بين الطرق المعوجة المتعددة ويسلكه آمناً مطمئناً، فإن الحق سبحانه وتعالى أراد الرحمة بالإنسان وتدارك فيه هذا النقص من الخارج بصورة أن أرسل إليه رسله ليساعدوا هاديه الباطني بنور العلم والمعرفة ويوضحوا له بالآيات البينات ذلك الإلهام الفطري المبهم الذي يتضائل نوره في ظلمات الجهل وهجمات القوى الضالة . هذه هي حقيقة منصب الرسالة في الإسلام . والذين قد أسند إليهم هذا المنصب ، كانوا قد مُنحوا من الله نوراً مبیناً وعلماً واضحاً وحكمة بالغة توصلوا بها ، لأعلى أساس الظن والتخمين ، ولكن على اساس اليقين والبصيرة ، إلى حقيقة كثير من الأمور التي يختلف فيها عامة الناس وقد شاهدوا بها صراط الحق المستقيم واضحاً وضوح الشمس في رابعة النهار من بين الطرق المعوجة المتعددة .

الفرق بين الرسول وعامة الزعماء

ومما لا مجال فيه للريب أن الإنسان في كل زمن قد اعترف بحاجته إلى من يتولى هدايته من خارجه ، وما قام قط بدعوى أن هدايته الداخلية وحدها تستطيع أن تغنيه عن كل هاد خارجي لأجل هذا قد أسند منصب الهداية والإرشاد إلى الآباء عظماء الأسرة والقبيلة والأساتذة والعلماء والمرشدين الدينيين والزعماء السياسيين والمصلحين الاجتماعيين وغيرهم ممن كان من الممكن الاعتماد على عقلهم وتجاربهم ، وأُسلِس لهم قياده ،

وأوجب على نفسه طاعتهم في كل زمان ومكان . ولكن الذي يميز الرسول من بين كل هؤلاء الزعماء والمصلحين ويرفع عليهم شأنه هو « العلم » الذي يتلقاه الرسول من الله تعالى وبه يهدي الناس إلى صراطه المستقيم . إن هؤلاء الزعماء والمصلحين لا يكون عندهم العلم وإنما يقيمون آراءهم على أساس الظن والوهم والتخمين المحض ، وأيضاً لا تكون آراؤهم هذه سليمة من النقص خالصة من عناصر هوى النفس ، لذلك فإن العقائد التي يبنونها ، والقوانين التي يضعونها ، والمناهج العملية التي يقررونها ، لا يكون فيها الحق خالصاً نقياً وإنما يكون مختلطاً مع الباطل . إلى هذه الحقيقة يشير القرآن في عدة مواضع من آياته ، ومن ذلك قوله :

(إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ) [النجم : ٢٣] .

وقوله : (وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ الظَّنُّ لَا يُغْنِيهِمْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) [النجم : ٢٨] .

وقوله : (بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ) [الروم :

٢٩] .

وقوله : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِي عَظِمَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) [الحج : ٨-٩] وبخلاف هذا فإن الرسول يوثى من الله علماً وحكمة وبصيرة ، فلا يهدي الناس على الظن وهوى النفس وإنما يهديهم إلى ذلك الصراط المستقيم الذي يراه واضحاً مشرقاً بنور العلم الذي يتلقاه من الله

تبارك وتعالى . لذا فإن القرآن حيثما ذكر فيه تشریف الله أحداً من خلقه بنبوته ورسالته ، قيل : إن الله أعطاه علماً وحكمة . أعلن إبراهيم عليه السلام رسالته بكلماته هذه :

(يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ ، فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيًّا) [مريم : ٧٤] .

وقال الله تعالى عن لوط عليه السلام :

(وَلُوطاً آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً) [الأنبياء : ٧٤] .

وقال عن موسى عليه السلام :

(وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً)

[القصص : ١٤] .

وقال عن داود وسليمان عليهما السلام :

(وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً) [الأنبياء : ٧٩] .

وقال لرسولنا الأُمِّي العربي صلوات الله عليه وسلامه :

(وَلَقَدْ أَتَيْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ) [البقرة : ١٢٠] .

هذا ، ونريد الآن - وقد أوضحنا منصب الرسالة ومترلة الرسول الامتيازية في مقابل عامة الزعماء في الدنيا - أن نتعرض للبحث في أمور أساسية متعلقة بالرسالة على حسب بيان القرآن .

العلاقة بين الإيمان بالله والإيمان بالرسول

إن أول هذه الأمور وأحقها بالذكر والتنويه أنه لما كان الرسول هو الذي عنده «العلم» الذي ليس عند غيره، وقد أعطاه الله من النور والحكمة والبصيرة ما لم يعطه أحداً غيره، فاللازم أن لا يصح في الله سبحانه وتعالى إلا الاعتقاد الذي قد بينه الرسول وعرضه على الناس ودعاهم إلى قبوله . إن أحداً من عموم الناس إذا أقام عقيدة ما في ذات الله وصفاته وأفعاله بناء على مجرد تأمله وتفكره أو بناء على تعاليم العقلاء والحكماء الآخرين، فإن عقيدته تلك لن تصح أبداً ولن يكون من الممكن له أن يزود الانسانية بعلم حقيقي ومعرفة صحيحة بالأمور المتعلقة بما وراء الطبيعة، بتلك الأمور التي لها علاقة وثيقة بمسائل الدين الأساسية وهي وراء تناول العقل الإنساني العام .

ومعنى هذا أن جملة المعتقدات وأركان الإيمان إنما هي متوقفة في صحتها على الإيمان بالرسول، ومن المستحيل عقلاً إذا قطعنا صلتنا بهذه الوسيلة أن نقيم فكرنا على أساس من العلم الصحيح . ومن ثم فإن القرآن في غير واحدة من آياته قد أكد الدعوة إلى الإيمان بالرسول . فمن ذلك قوله :

(وَكَايْنٍ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسِبْنَاهَا حَسَاباً شَدِيداً وَعَذَبْنَاهَا عَذَاباً نَكِراً فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا) [الطلاق : ٨-٩] .

(إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) . [النساء : ١٥٠] .

(وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) [النساء : ١١٥] .

فالذي قد قيل في هذه الآيات - وفي مئات الآيات الأخرى مثلها - بكل صراحة أن العلاقة بين الإيمان بالله والإيمان بالرسول علاقة لا تقبل القطع والفصل أبداً ، وأن الذي لا يؤمن بالرسول ويربأ بنفسه عن اتباع تعاليمهم ، هو كافر وضال ، سواء أكان مع ذلك مؤمناً بالله أو لم يكن ، لأن آية عقيدة إذا لم تكن مستندة إلى « العلم » ، لا تكون صحيحة ولو كانت هي عقيدة التوحيد .

وحدة كلمة الإنسانية

والنكته المهمة الثانية بهذا الصدد أن الإيمان بالرسول هو العامل الوحيد الذي يستطيع أن يجمع بين بني البشر ويؤسس كلمتهم على عقيدة واحدة عيناها . أن الجهل هو أساس الخلاف بينهم ، فهم

عندما لا يعرفون شيئاً يذهبون في شأنه مذاهب شتى على أساس الظنون والأوهام، ولا بد - إذن - أن يكون كل واحد منهم مخالفاً لغيره في رأيه وعقيدته . وذلك أن الذي يقيم رأيه في شيء على أساس الظن والقياس المحض إنما مثله كمثل رجل يمشي على وجهه في الظلمات وحيث لا يكون النور . فإن شيئاً واحداً يلمسه عشرات الأفراد ومثاتهم بأيديهم ويقيم كل واحد منهم رأيه فيه مختلفاً عن رأي غيره . ولكن عندما يأتيهم النور ، لا يبقى بينهم أي خلاف . ولا بد - إذن - أن يتوصلوا جميعاً إلى نتيجة عينها في شأنه . فالأنبياء لما قد أنعم الله عليهم بنعمة العلم وأعطاهم من نور الحكمة والبصيرة . كان من المحال أن يوجد نوع من الاختلاف في آرائهم أو في تعاليمهم أو في طرقهم ومناهجهم للدعوة والإرشاد لذا فإن القرآن يؤكد بكل صراحة أن الأنبياء كلهم جماعة واحدة تعليمهم واحد ودينهم واحد ودعوتهم إلى صراط مستقيم واحد ، وانه لا بد للمؤمن أن يؤمن بهم جميعاً دون أن يفرق بينهم في إيمانه ، وأن الذي يكذب واحداً منهم ، كأنه يرتكب جريمة تكذيبهم جميعاً ويخلع عن عنقه ربقة الإسلام والإيمان ، لأن التعليم الذي يكذبه ، ماهو بتعليم نبي واحد فحسب ، وإنما هو - عينه - تعليم جميع الأنبياء . يقول جل جلاله :

(يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ . وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ، فَتَقَطُّوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً ، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ)
[المؤمنون : ٥١ ، ٥٣] .

(إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ
وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ
وَعِيسَى وَإِيُوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا
وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ
عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا) [النساء: ١٦٣ - ١٦٤] .

والذي يستفاد من هاتين الآيتين وآيات كثيرة أخرى في القرآن
أن الأنبياء جميعاً إنما كانوا يدعون إلى دين واحد وانهم قد أرسلوا إلى
إلى كل أمة من أمة الأرض :

(وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ) [يونس: ٤٧] .

(وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ) [الرعد: ٧] .

فأما الأنبياء الذين قد قصهم القرآن علينا وصرح بأسمائهم ،
فيجب الإيمان بهم صراحة ، وأما الأنبياء وهداة الأمم الذين
ما قصهم القرآن علينا ولم يصرح بأسمائهم ، فالاعتقاد الصحيح
بالنسبة لهم أن لم تكن دعوتهم جميعاً إلا إلى دين واحد هو
الإسلام . ولكن الناس من بعدهم حرفوا تعاليمهم وغيروها
وهكذا جعلوا لأنفسهم أدياناً شتى بالاختلاف بينهم .

إننا لا نستطيع أن نسوي بوذا وكرشنا وزرادشت وكنفيوشس
وغيرهم من عظماء الأمم أنبياء الله لأن القرآن ما قصهم علينا ولم
يصرح بأسمائهم ، ولكننا - مع ذلك - نعتقد اعتقاداً عاماً أن
أنبياء الله قد ظهرُوا في الهند والصين واليابان وإيران وإفريقيا
وأوروبا وسائر البلاد في الدنيا، وانهم جميعاً ما دعوا الناس إلى الإسلام
الذي دعا إليه محمد ﷺ . وإننا - لهذا - لا نكذب أحداً

من هداة الأمم وإنما نكذب الطرق الخاطئة والمناهج الباطلة التي راجت رواجها في هذه الأمم منحرفة عن صراط الإسلام المستقيم . وهذا التعليم عن الأنبياء لا يوجد في أي كتاب من كتب الدنيا ولا في أية ملة من مللها كما هو موجود في القرآن ، وذلك مافيه أسطح دليل وأظهر برهان على صدق دعوة القرآن وخلود رسالته وهو مع ذلك يتضمن للانسانية رسالة عامة ودعوة خالقة إلى الأخوة البشرية والوحدة العالمية .

اتباع الرسول وطاعته

ومن النتيجة المحتومة لعقيدة الرسالة أن يتبع الإنسان ذلك الطريق الذي سلكته أنبياء الله و رسله لآفي العقائد والعبادات فحسب ولكن في كل شأن من شؤون الحياة العملية ، لأن نور العلم والبصيرة الذي كان قد أنعمه الله عليهم ، كانوا يعرفون به الفرق بين الطرق الصحيحة والباطلة على وجه اليقين ولأجله ما كانوا يتركون شيئاً أو يتبعونه أو يأمرؤن به أو ينهؤن عنه إلا من عند الله . أما عامة الناس فلا يوفقون لمثل هذا النجاح في التمييز بين الصحيح والباطل ولو بعد تجاربهم إلى سنوات بل إلى قرون طويلة ، وإذا كانوا قد يحرزون فيه شيئاً من النجاح ، فإنه لا يكون قائماً على أساس اليقين وإنما يكون قائماً على أساس الظن والتخمين والقياس والاستقراء المحض ولذا يكون في كل حين من أحيانه مظنة للخطأ والتقص والتغير والتبدل . وبخلاف هذا فإن الطريق الذي سلكته الأنبياء في شؤون الحياة ودعوا الناس إلى سلوكه ، إنما

سلوكه على أساس « العلم » فما كانت مظنة لنوع من الخطأ أو النقص أو التغير والتبدل ، ومن ثم يأمر القرآن مرة بعد مرة باتباع الأنبياء وطاعتهم ويدعو طريقهم الذي سلوكه « شريعة » ومنهاجاً و « صراطاً مستقيماً » ويؤكد الدعوة إلى ترك اتباع غيره لأن طاعتهم هي عين طاعة الله ، واتباعهم هو عين اتباع مرضاة الله . وفي ذلك يقول عز من قائل :

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ) [النساء : ٦٤]

(قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ) [آل عمران : ٣١-٣٢] .

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ) [الأنفال : ٢٠ ، ٢٢] .

(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا) [الأحزاب : ٣٦] .

(فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ

(فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ) [القصاص : ٥٠]

وهناك في القرآن، إلى جانب هذه الآيات، آيات كثيرة أخرى قد جاءت فيها الدعوة بكل تأكيد إلى طاعة الرسول واتباع سبيله وقد قيل بكل صراحة في سورة الأحزاب : إن حياة الرسول فيها أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً .

أهمية عقيدة الرسالة

ومع هذه الأحكام الواضحة لطاعة الرسول واتباع سبيله ، فإن عقيدة الرسالة في حقيقة أمرها هي روح حضارة الإسلام وحياتها وقوتها للبقاء وأساسها الذي تقوم عليه خصائصها ومميزاتها .
هناك ثلاثة أمور هي بمثابة الأساس في كل حضارة، أو نظام للمدنية :

(١) منهاج الفكر .

(٢) مبادئ الأخلاق .

(٣) القوانين المدنية .

أما منهاج الفكر فإنما يؤخذ من تعاليم أولئك المفكرين والحكماء الذين يستولون لسبب من الأسباب على عقلية طائفة أو طوائف إنسانية كبيرة .

وأما مبادئ الأخلاق فإنما تؤخذ من أولئك الزعماء والمصلحين الاجتماعيين الذين يسودون أمماً مخصوصة .

الوحيد الذي يجمع بينهم هو أنهم أعوز ما يكونون إلى العواطف الإنسانية اللطيفة . وفي الغالب يكون إسرافهم في الميلان إلى الفعالية قد جعلهم أفضاظاً غلاظ القلوب .

من الظاهر أنه صعب جداً أن يحصل امتزاج صحيح معتدل بين مثل العناصر المتضاربة . وانه لا بد لهذا التضارب أن يلعب دوره في كل نظام للمدينة يتركب من مثل هذه العناصر .

٢ - إن العناصر الثلاثة التي تحصل بهذه الوسائل ، لا تقوى على الحياة طويلاً . ولا تقدر على التوسع إلا قليلاً . ذلك بأن الأمم المختلفة تنطبع بآثار مختلف المفكرين والزعماء والمقننين وبذلك يحدث في مناهجها للفكر ومبادئها للأخلاق وقوانينها للمدينة مالا يأتي تحت الحصر من الاختلافات الشديدة الأساسية . ومن الواقع كذلك أن أمة عينها لا تبقى في كل عصورها وأدوارها منفصلة بأولئك المفكرين والزعماء والمقننين الذين تنفعل بهم في أول عهدها ، بل لا يزال هؤلاء المؤثرون يتغيرون . كما لا تزال تتغير آثارهم مع تغير الأدوار والعصور ، وذلك ما تصبح به كل أمة في الأرض مختلفة عن أمة أخرى في حضارتها وبهذا الاختلاف بين الأمم يحدث ذلك الاختلاف الذي هو في حقيقة أمره هوى للبرق المحرق لأسباب الأمن والسلام في الأرض ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر فإن نظام الحضارة والمدينة لا يزال على كيفية التغير والتبدل في كل أمة حيث هي ، فهو لذلك لا ينمو ولا يتقدم في طريق سوي وخط مستقيم . وإنما يبقى في كل حين من أجيانه

عرضة لتغيرات أساسية تميل به إلى الارتقاء والتقدم تارة وإلى التغير والانقلاب أخرى .

٣- إن أي مبدأ من مبادئ هذه العناصر الثلاثة لا يكون على جانب من القداسة . وذلك أن الطرق التي تأخذها كل أمة من مفكرها لفكرها ، وأن المبادئ التي تأخذها من زعمائها لأخلاقيها ، وأن القوانين التي تأخذها من مقننيها لمدينتها ، لا تكون كلها إلا نتيجة للاجتهاد الإنساني ، أمر لا يكون خافياً ولا على أفراد تلك الأمة نفسها . فالنتيجة اللازمة لذلك أنهم لا يتبعون تلك الطرق في الفكر ولا تلك المبادئ في الأخلاق ولا تلك القوانين في المدنية اتباعاً كاملاً ولا يتكيفون في اتباعهم لها بكيفية الإيمان والاخلاص ولا في أرقى منازل الاتباع ، ويعلمون أحسن علم أن العناصر الأساسية لحضارتهم فيها إمكان للخطأ والنقص وانها في حاجة إلى الإصلاح والتعديل . ثم إن التجارب العملية هي الأخرى لاتزال تثبت فيها شيئاً فشيئاً ، كثيراً من مكامن الضعف والخطأ والنقص ، وبذلك تحدث في تلك الأمة حالة كحالة الارتباب والتذبذب ، وهكذا فإن أي طريق من طرق الفكر أو أي مبدأ من مبادئ القانون ، لا يجد في وجهه مجالاً ليحكم عليها سيطرته ويقيم نظامها للمدنية على أساس قوي بكل معنى الكلمة .

أما الحضارة التي تقوم على أساس الإيمان بالرسول ، فتكون ظاهرة من هذه المعايير والنقائص الثلاثة :

أولاً : لأن عناصرها الثلاثة لا تنبع كلها إلا من مصدر واحد ، نشخص واحد هو الذي يحدد المنهاج لفكرها ، وهو الذي يقرر المبادئ

لأخلاقيها ، وهو الذي يضع القوانين لمدينتها . وهو كما يكون رئيساً لعالم الفكر . كذلك يكون في الوقت نفسه رئيساً لعالم الأخلاق وعالم الأعمال . فلا يلقي على مسائل هذه العوالم الثلاثة كلها إلا نظرة شاملة . ويكون فيه امتزاج معتدل بين الفكرية والعواطف اللطيفة والحكمة البالغة في معالجة هذه المسائل وهداية الإنسانية في شأنها .

يأخذ مقداراً متناسباً من كل واحد من هذه العناصر الثلاثة ويدخله في مزيج الحضارة بحيث لا يكون فيه نقص ولا زيادة ولا يكون مغايراً أو مخالفاً للعناصر الأخرى ، وبذلك لا يكون مزاج هذا المزيج - الحضارة - إلا في غاية من الاعتدال والاستقامة وهذا الأمر في حقيقة أمره فوق استطاعة الإنسان وقدرته فمن المحال أن يتم بدون هداية وتوجيه من فاطر السموات والأرض .

ثانياً : لا يكون عنصر من عناصرها مختصاً بزمن محدود ولا بأمة عينها . فالمنهاج الذي يقرره الرسول للفكر . والمبادئ التي يحددها للأخلاق والقوانين التي يضعها للمدينة . لا تكون كلها مبنية على العواطف القومية . ولا على الخصائص الزمنية وإنما تكون مبنية على الحق والصدق ، والحق والصدق فوق قيود الشرق والغرب والأسود والأبيض والسامي والآرامي والقديم والجديد . لأن الحق والصدق هو حق وصدق في كل ناحية من نواحي الأرض وفي كل أمة من أممها . وفي كل دورة من دورات الزمان على حد سواء كالشمس .. هي الشمس في اليابان وجبل طارق وهي كما كانت الشمس قبل الآن بألف سنة كذلك ستبقى الشمس بعد آلاف من السنين .

فإذا كان الحضارة أن تكون حضارة عالمية إنسانية خالدة، فإنما هي الحضارة التي أقامها رسول الله، إذ هي وحدها صالحة لمسيرة كل بقعة من بقاع الأرض وكل أمة من أممها وكل زمان من أزمانها بدون أن تدخل على مبادئها وأسسها شيئاً من التغيير والتحويل. ثالثاً: إن هذه الحضارة على أتم ما يكون من جوانب القداسة والاحترام، فالذي يتبعها يعتقد بل يوقن إيقاناً جازماً بأن مؤسسها هو رسول الله ﷺ الذي عنده «العلم» من الله ولا مجال للريب والشبهة في علمه

(ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ) [البقرة : ٢] .

وأنه لا دخل في أقواله ولا في أفعاله للظن والقياس والتخمين ولا لهوى النفس ، وأن كل ما يأتي به من قول أو فعل إنما يأتي به على وحي من الله فلا إمكان لأن يضل عن صراط الله المستقيم ويسلك من دونه سبيلاً معوجة خاطئة

(مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ . وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ، عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ) [النجم : ٢ ، ٥]

وحين يرسخ هذا الإيقان القوي والاعتقاد الجازم في ذهن من يتبع الرسول ويلتحم مع روحه وينزل من شغاف قلبه . . يتبع الرسول على أكمل طمأنينة وأوثق ثقة دون أن يخالغ نفسه ريب أو تذبذب في صدق سبيل الرسل أو يمر بخلد له إمكان أن توجد في الدنيا سبيل هي الحق من دونها أو هي أحسن وأحق منها بالاتباع على الأقل .

فالظاهر أن حضارة مثل هذه تكون بالغة النهاية في الاستحكام والخلود والمتانة ولا بد أن يوجد فيها من النظام والضابطة ما لا يوجد

مثله في أية حضارة أخرى ، ولا بد أن يكون طريقها للفكر ومبادئها للأخلاق وقوانينها للمدنية على أكبر جانب يتصور من جوانب الاستحكام والقوة والصلابة والقداسة والاحترام .

هذه هي الحضارة التي وضعت الأنبياء والرسل أسسها ، مازالوا إلى قرون متطاولة يمهّدون لها الأرض في مختلف بقاع العالم ، وأخيراً لما أن تمهدت لها الأرض على أكمل وجه وأمثلة جاء خاتمهم وسيدهم محمد ﷺ ليكمل بناءها ويعمم رسالتها .

الخصائص المميزة للرسالة المحمدية

وكل ماقلناه حتى الآن ، إنما كان عن عموم الأحكام في باب الرسالة . على أن هناك أموراً أربعة لها علاقة برسالة محمد ﷺ خاصة . لا ريب أن لافرق هناك البتة بين محمد ﷺ وسائر الأنبياء السابقين باعتبار منصب الرسالة ، ولذا فقد شدد القرآن في النهي عن التفريق بينهم في الإيمان :

(لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ) [البقرة : ٢٨٥] .

فهم من حيث المبدأ مشتركون في أنهم جميعاً مبعوثون من الله وكلهم قد أوتوا العلم والحكمة وكلهم لا يدعون إلا إلى طريق مستقيم عينه ، وكلهم هداة الإنسانية وزعماءها ، وكلهم من واجب الإنسان أن يكون لهم على طاعة ، وفي حياة كلهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر . . . إلا أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى محمداً ﷺ ميزة خاصة على سائر أنبيائه ورسله في عدة أمور

فعلا. وما هذه الميزة بميزة سطحية لا يكون لاعتبار الإنسان وعدم اعتباره إياها تأثير في سلوكه وأعماله في الحياة، بل لها منزلة أساسية في نظام الإسلام الديني وفعلا لا يقوم بناء سائر المعتقدات والقوانين والطاعات في الإسلام إلا عليها. لذا فإن أي شخص في الدنيا لا يكمل إيمانه بالرسالة مالم يؤمن بمحمد ﷺ جاعلا نصب عينيه هذه الميزة الخاصة لرسالته ﷺ .

الفرق بين رسالة محمد ﷺ والأنبياء السابقين

وقبل أن نتعرض للبحث في هذا الموضوع ، يحمل بنا أن نكون على بينة من الأمور التالية :

١ - انه لما يستفاد من إشارة القرآن ، والروايات الماثورة والقياس العقلي أنه كان عدد الأنبياء المرسلين من الله يجاوز الآلاف يقول جل وعلا :

(وإن من أمة إلا خلا فيها نذير) [فاطر : ٢٤] .

ومن البدهي أن النوع البشري قد خلا فيه من الأمم مالم يحط به، ولم يستطع أن يحيط به علم التاريخ إحصاءً ، وعلى هذا إذا كان قد خلا في كل أمة رسول واحد على الأقل ، وجب أن يكون عدد الأنبياء مجاوزاً الآلاف على الأقل . وهذا ما تؤيده أقوال لرسول الله ﷺ جاء فيها أن كان عدد الأنبياء ١٢٤ ألفاً، إلا أن الذين قد قصتهم القرآن علينا وصرح بأسمائهم من بينهم ، من الممكن أن نعددهم على الأتمل ، ونحن إذا أضفنا إليهم هداة الأمم الذين ما صرح القرآن بأسمائهم ولا أشار إلى رسالتهم بطرف خفي أو

جلي، فإن عددهم لا يجاوز العشرات على أية حال . فاحياء أسماء
آلاف مؤلفة من الأنبياء وانقراض آثار تعاليمهم هكذا ، إن
كان يدل على شيء ، فإنما يدل على أنه ما كانت رسالتهم إلا لأزمان
محدودة، ولأسم خاصة ولم يكن عندهم شيء يحفظ أسماءهم ويفيض
الثبات والخلود على آثار تعاليمهم .

٢- ثم إن الأنبياء وهداة الأمم الذين نعرف أسماءهم قد
غطت أحوالهم وتعاليمهم حجب كثيفة من الأساطير والخرافات
والتحريفات بحيث ليس علمنا بهم شيئاً يذكر إزاء جهلنا بهم،
وبحيث إذا وضعنا في ميزان النقد التاريخي الخالص ما يوجد اليوم
من آثارهم وأحوالهم وتعاليمهم، صارفين النظر عن الاعتقاد
الظني، فإننا لا نجد لأنفسنا بدأ من الاعتراف بأن ليس فيها شيء
يستحق الذكر ويجوز الاعتماد عليه . لا نستطيع أن نتحدد زمانهم
ولا أن نعرف أسماءهم على وجه الصحة واليقين، بل لا نستطيع
أن نقول على وجه قاطع ما إن كان لهم وجود في الدنيا في واقع
الأمر أم لا . إن المؤرخين قد شكوا حتى بالنسبة لأشهرهم
كبوذا وزرادشت : هل حقيقة كانوا شخصيات تاريخية
أم أنهم مجرد شخصيات خيالية ؟ ثم ان المعلومات التي عندنا عن
سيرتهم وتراجم حياتهم ، هي بمكان من الاجمال والابهام لانستطيع
معه أن نتأسي بهم في أية شعبة من شعب الحياة . ولنا أن نقول مثل
هذا بالنسبة لتعاليمهم ، فإن الكتب والتعاليم التي تعزى إليهم اليوم
ليس منها كتاب ولا تعليم متصل الإسناد إليهم ، وهناك شهادات
متضافرة قوية ، من داخلية وخارجية ، على أن قد لعبت بها يد

التحريف والتبديل ، وهذا ما فيه دلالة كافية على أن سائر الأنبياء وهداة الأمم الذين مضوا قبل محمد ﷺ ، قد انتهت رسالتهم وانقضى عهد زعامتهم وهدايتهم .

٣ - إنه من الثابت بالنسبة لجميع الرسل السابقين تقريباً أن تعاليمهم إنما كانت مختصة بأقوامهم وأممهم التي بعثوا فيها وإليها . وهذا ما قد صرح به بعضهم تصريحاً ، وقد أثبتته الوقائع التاريخية بالنسبة لبعضهم . إن إبراهيم وموسى وكنفيوشس وزرادشت وكرشنا ما جاوز تعليم أحد منهم حدود وطنه الذي ظهر فيه . وهذا ما عليه حال سائر الأنبياء والرسل الذين بعثوا في الأمم الآرية والسامية وأما بوذا والمسيح فلا شك أن أتباعهما قد قاموا بتبليغ تعاليمهما إلى الأمم الأخرى في العالم ، ولكنهما بأنفسهما ما حاولا ذلك ولم يقولوا قط : إن رسالتنا للعالم كله ، بل إن الإنجيل قد ورد فيه قول للمسيح عليه السلام معناه : أنه ما جاء إلا لهداية بني إسرائيل

٤ - إذن فإن محمداً ﷺ هو الوحيد من بين جميع الأنبياء وهداة الأمم ، الذي عندنا معلومات وافية مستندة يقينية عن سيرته وتعليمه لا مجال للشك في صحتها ، حتى إنه ليجوز القول بأن ليست في الدنيا أية شخصية أخرى توجد عنها اليوم مثل هذه المعلومات الوافية مع صحتها وجدارتها بالاعتماد عليها ، حيث إن متشككاً إذا أبدى شكه في صحتها ، فلا بد له أن يسلم إلى الحرق كل ما يوجد في الدنيا اليوم من ثروة المعلومات التاريخية ، إذ لا بد بعد الشك في صحة مثل هذه الثروة المستندة بأن ليس علم التاريخ كله إلا مجموعة للأكاذيب والأباطيل لا يجوز الاعتماد على لفظة منها .

٥ - وكذلك أن محمداً ﷺ هو الوحيد من بين جميع الأنبياء وهداة الأمم، الذي لا تزال سيرته وأحوال حياته ماثلة أمام أنظارنا بجملة تفاصيلها وجزئياتها . لا يقف الأمر عند الأنبياء وهداة الأمم فحسب، بل ليست هناك أية شخصية من بين سائر الشخصيات التاريخية الأخرى، توجد سيرتها وأحوال حياتها سالمة محفوظة مدونة في كتب التاريخ بمثل هذه التفاصيل والجزئيات، وكل ما هناك من الفرق بين عهدنا وعهد الرسول ﷺ، فلأنما هو أنه ﷺ كان في ذلك العهد موجوداً في الدنيا بحياته الجسدية، وما هو كذلك اليوم . فإذا لم تكن الحياة مشروطة بالحياة الجسدية، جاز لنا القول بأنه ﷺ لا يزال حياً وسوف يبقى حياً مابقيت في الدنيا سيرته، وللدينا اليوم أن نشاهد سيرته وأحوال حياته في كتب السيرة والأحاديث عن كتب كما كان لها أن تشاهدها في عهده . فيصح القول على هذا أنه إذا كان من الممكن اتباع أحد من الأنبياء وهداة الأمم على أكمل وجه وأمثلة، فلأنما هو محمد ﷺ ليس غير .

٦ - ولنا أن نقول هذا بالنسبة لتعليمه ﷺ أيضاً . ليس هناك - كما قلنا فوقاً - أحد من الأنبياء ولا هداة الأمم لا يزال كتابه وتعليمه الذي جاء به موجوداً في الدنيا على صورته الصحيحة الأصلية ويجوز عزوه إليه على وجه اليقين والطمأنينة، اللهم إلا محمداً ﷺ، فإنه من فضل الله عليه أن القرآن، كتابه الذي جاء به، لا يزال موجوداً محفوظاً في الدنيا بعين الكلمات التي عرضه بها على الناس في زمانه، كما أن تعاليمه الأخرى - ماعدا القرآن - التي نطق بها لسانه، هي أيضاً لا تزال محفوظة مدونة في الكتب

على صورتها الصحيحة الأصلية . وسوف تبقى محفوظة إلى أبد الآباد
إن شاء الله تعالى . فعلى هذا إذا كان من الممكن اتباع تعليم أحد
من الأنبياء على أساس اليقين والطمأنينة والثقة ، فإنما هو تعليم
محمد صلى الله عليه وسلم .

٧ - إننا إذا نظرنا في كل ما يوجد اليوم في الدنيا من أحوال
الأنبياء وهداة الأديان السابقين وتعاليمهم ، وجدنا أن كل ما فيها
من النماذج الطاهرة والمثل العليا للحق والصدق والخير والصلاح
والأمانة والعفاف والاخلاص وفضيلة الأخلاق ونزاهة الأعمال ،
هي مما يوجد في سيرة محمد ﷺ وتعليمه ، وكذلك أننا لا نجد في
تعليم وسيرة أحد من الزعماء والمصلحين الذين ظهروا في بقعة من
بقاع الأرض بعد محمد ﷺ ، شيئاً من الحق والصدق والخير
والصلاح إلا نجده في تعليم وسيرة محمد ﷺ . ومع هذا وهذا فإنه
لا بد أن نجد في تعليم وسيرة محمد ﷺ ثروة وافرة من علم الحق
والعمل الصالح وأصول الخير ومبادئ الفضيلة لا نجدها - ولا يمكن
أن نجدها أبداً - في تعليم وسيرة أحد من الأنبياء والهداة والزعماء
 والمرشدين والمصلحين السابقين واللاحقين . وفوق كل هذا فإنه
من الحقيقة أن الإنسان لا يستطيع أن يتصور شيئاً سليماً عن العلم
الإلهي والأخلاق الفاضلة . والشؤون الدنيوية هو خارج من دائرة
الإسلام . كأن تعليم محمد ﷺ وسيرته جامعان لكل نوع من الفضائل
والمكارم والحسنات والخيرات . لأن كل ما كان من الحق ، فقد
بينه محمد ﷺ إما بأقواله أو بأفعاله حتى كشف الغطاء عن الصراط
الذي كان هو الصراط المستقيم وعرضه على الدنيا أشرق أبهج

لا يفضل سالكه، ولأن كل ما كان من الممكن أن يكون من المبادئ القيمة لاستقامة الأخلاق ونزاهة الأعمال، فقد عرضه محمد ﷺ بما لا مزيد عليه من الإيضاح والبيان .

٨- إن محمداً ﷺ هو الوحيد من بين جماعة الأنبياء وهداة الأديان قام بدعوى أن رسالته لبني البشر كلهم مادام لهم وجود على وجه الكرة الأرضية، كما أن ذلك عين ما حصل فعلاً: أوصل الرسائل في حياته إلى ملوك الأرض وعظماء الأمم وانتهت دعوته إلى كل ناحية من نواحي الأرض وإلى كل أمة من أممها . وهذه ميزة لمحمد ﷺ لا يشاركه فيها أحد غيره . فمن الأنبياء وهداة الأديان من لم يقم بدعوى العالمية ولا قُدِّرت لدعوته أصلاً، ومنهم من قدرت لدعوته العالمية، ولكنه بنفسه ما قام بدعواها ولا بذل شيئاً من الجهد في تحقيقها . إذن فإن محمداً ﷺ هو الوحيد الذي قام بدعوى العالمية وبذل لتحقيقها الجهود وأخيراً نالها فعلاً .

٩- إن الأنبياء لا يرسلون في الدنيا إلا لأحد الأسباب الثلاثة الآتية:

(أ) - أن لا يكون قد جاء في أمة رسول لها دينها وتعليمها وكانت الحاجة تقتضي مجيئه بموجب عموم القاعدة المذكورة في قوله سبحانه وتعالى:

(وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ) [الرعد: ٧] .

(ب) - أن يكون قد جاءها رسول ولكن اندثرت آثار رسالته ووقع التحريف والتبديل في تعليمه وكتابه المنزل عليه من الله واحت

معالم سيرته وأعماله حتى لم يعد بوسع الناس أن يتبعوه ويتأسوا بحياته ويقتدوا بهداه .

(ج) - أن يكون تعليم الرسول السابق أو الرسل السابقين ناقصاً وبحاجة إلى التكميل والزيادة . ليس ولا يجوز عقلاً أن يكون لبعثة رسول في الأرض سبب رابع بعد هذه الأسباب الثلاثة ^(١) . ومن المحال أن يكون قد جاء أمة رسولها وكانت سيرته وآثاره وتعاليمه حية محفوظة على صورتها الأصلية ولم تكن بحاجة إلى شيء من الزيادة أو التكميل ولكن مع ذلك يرسل إلى تلك الأمة رسول جديد . ذلك أن ليس منصب الرسالة مجرد فضيلة أو جائزة حتى ينعم به على أحد مكافأة له على حسن أعماله ، وإنما هو خدمة مخصوصة يسند إلى أحد القيام بأدائها تحقيقاً لغاية مخصوصة على مقتضى من حاجة مخصوصة ، كما أن ليس هذا المنصب من التفاتة وقلة الأهمية حيث ينشأ لمجرد تذكير الناس وتنبههم على تعليم رسول سابق ، لأن جماعة المجددين وعلماء الحق أكثر من الكافي للاضطلاع بهذه الوظيفة ، فالذي يقتضيه العقل الإنساني العام على وجه قاطع أنه لا يجوز أن يأتي رسول جديد إلى أمة في الأرض ما لم يدع إلى ذلك أحد من الأسباب الثلاثة المذكورة أعلاه . وقد ثبت مما ذكرنا فوقاً أن كلا من هذه الأسباب الثلاثة قد ارتفع برسالة محمد ﷺ .

(١) على أنه من الممكن أن يضاف إلى هذه الأسباب الثلاثة سبب رابع هو أن يرسل مع رسول الله رسول آخر لتأييده وتصديقه في دعواه للرسالة وقد ورد له بعض أمثلة في القرآن ، ولكننا في هذا المقام قد ضربنا عنه صفحاً ، لأن الرسول المصدق أو المؤيد إنما تكون رسالته تكملة لرسول آخر وهو إنما يرسل كوزير له ، يشد أزره ويشاركه في أمره .

إن دعوته عليه السلام للنوع البشري كله فلا حاجة الآن إلى أن يأتي إلى كل أمة في الأرض رسول خاص بها، ولا يزال كتابه الذي نزل عليه حياً محفوظاً في الدنيا على صورته الأصلية، فما الدنيا بحاجة إلى كتاب جديد أو هداية سبيلية جديدة، أو لا يزال تعليمه مع جملة آثار رسالته على أكل وأمل ما يكون من وجوه الكمالي والشمولي، حتى لم يعد شيء من علم الحق خافياً على الدنيا، ولا هناك نقص أو تقصير يمكن أن يشار إليه في دعوة الدنيا إلى هداية أو أسوة حسنة في صلاح الأعمال ومكارم الأخلاق، فلا حاجة إلى شيء ما ليضاف إليها ويثقلها بغير تعظيم حال الناس (١).

فما دام لا يوجد في الدنيا اليوم تثبث ثمن أهداف الأكتيات الثلاثة وفيها (أي في هذه الأسباب الثلاثة) التي انحصرت الدواعي إلى رسالة محمد عليه السلام، فلا بد من الاعتراف بأن الرسالة قد انتهت سلسلتها وانغلق بابها بعد رسالة محمد عليه السلام، والحقيقة أن هذا الباب لو ترك مفتوحاً حتى اليوم، لكان معناه أن الله قد يصدر لغة الغيث (٢) سبحانه وتعالى عما يقولون فيه الظالمون والكافرون (٣).

وبذلك هي الخاتمة الخاصة للرسالة محمد عليه السلام قد بينها القرآن وفصل فيها القول وأعاد وأبدأ في عرضها على أعين الناس في كثير من آياته (٤).

(١) إن بعثة نبي في الدنيا بدونما حاجة إليه مخالفة للحكمة، ومن اللازم أن يؤخذ هذا الباب بعد كمال أمر النبوة حتى تفتح الدنيا وتظل مجتمعة على اتباع نبي واحد، لأنه إذا بقي مفتوحاً فلا بد أن يفرق الناس، ويختلفوا بينهم على أساس الاعان والكفر مع بعثة كل نبي جديد (٥).

الدعوة العامة

يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز :

(قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ
مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِنُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيُّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يُمِيزُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) [الأعراف : ١٥٨] .

(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) [سبا : ٢٨] .

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَمِنُوا
خَيْرًا لَّكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ مَافِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)
[النساء : ١٧٠] .

(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) [الأنبياء : ١٠٧] .
(تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ
نَذِيرًا) [الفرقان : ١] .

فهذه الآيات يستفاد منها ما يأتي من الأمور :

١ - أن ليست دعوة محمد ﷺ محدودة بزمن من الأزمان أو
بأمة من الأمم أو بناحية من نواحي الأرض، وإنما هو ﷺ زعيم
الإنسانية وإمامها الأعظم مادامت السموات والأرض .

٢ - وأن النوع البشري بأجمعه مكلف للإيمان برسالته وتصديقه
واتباعه .

٣ - وأن ليس للنوع البشري أن ينال الرشد والهداية إلى صراط
الله المستقيم مالم يؤمن برسالته ﷺ .

وكل هذه الأمور الثلاثة من أركان الإيمان في الإسلام ،
لأن الحضارة الإنسانية العالمية التي يعبر عنها بالإسلام ، لا تقوم عالميتها
وآفاقيتها إلا على أساس هذه العقيدة ، بحيث إذا قلنا أن الرشد
والاهتداء إلى صراط الله المستقيم ممكن بدون الإيمان برسالته ﷺ ،
فإن دعوة الإسلام تتجرد من عالميتها وعمومها .

كمال الدين :

والميزة الثانية التي قد بينها القرآن لرسالة محمد ﷺ ، يتضمنها
قوله تعالى :

(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى
الدِّينِ كُلِّهِ) [التوبة : ١٣٣] .
وقوله تعالى :

(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) [المائدة : ٣] .

ففي هاتين الآيتين دلالة واضحة على أن كل ما كان من نوع
« الهدى » وكل ما كان من نوع « دين الحق » قد جاء به محمد النبي
الأمي العربي ﷺ ، وأنه لم يعد الدين - من حيث جنسه - إلا

منحصرأ في رسالته ﷺ ، وأن نعمة الهداية التي كانت تنزل إلى الإنسانية جزءاً جزءاً بواسطة الأنبياء السابقين . قد نزلت بحملتها وبلغت كمالها بواسطته ﷺ ، فلا ثمة شيء - الآن - من الهدى أو الدين أو علم الحق تحتاج الإنسانية لمعرفته إلى رسول أو نبي جديد .

والنتيجة اللازمة المنطقية لكمال الدين وتمام النعمة هكذا أن تنقطع صلة الإنسانية عن سائر الرسالات والنبوات السابقة في طاعتها واتباعها وأن تتوقف سلسلة الرسالة والنبوة بالنسبة للمستقبل . وهذان الأمران - نسخ الأديان السابقة وانتهاء سلسلة النبوة - من الخصائص الامتيازية لرسالة محمد ﷺ ، ولذا قد بينهما القرآن وفصل فيهما القول بأوضح ما يكون من الكلمات .

نسخ الأديان السابقة

المراد بنسخ الأديان السابقة أن كل ما جاء به الأنبياء السابقون وعرضوه على الإنسانية ودعوها إلى اتباعه ، قد نسخ برسالة محمد ﷺ . لا شك أن الإيمان بنبوتهم وصدق دعوتهم على وجه الإجمال لازم لا بد منه ، إذ ما كانوا جميعاً إلا دعاة إلى الإسلام ، وما التصديق بدعوتهم إلا تصديق بالإسلام ، ولكن مع ذلك فقد انقطعت عنهم صلة الإنسانية في طاعتها واتباعها فعلاً وإنما ارتبطت برسالة محمد ﷺ وتعليمه وأسوته الحسنة ، لأن الذي يقتضيه المبدأ - أولاً - أن لا تعود الإنسانية بحاجة إلى الناقص بعد أن جاءها الكامل ، - وثانياً - أن قد لعبت يد التحريف والإهمال بتعاليم وسيرة الأنبياء السابقين ، مما لم يعد من الممكن لأجله أن تتبعهم الإنسانية

فعلا، ومن هنا فإن القرآن حيثما يأمر بطاعة الرسول واتباع أحكامه وأوامره لا يأتي بكلمتي: «الرسول» و«النبي» إلا معرفتين باللام لتكونا خاصيتين بمحمد ﷺ. يقول تعالى مثلاً: (أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) [آل عمران: ١٣٢]

ويقول تعالى مثلاً:

(أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) [النساء: ٥٩]

ويقول:

(مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) [النساء: ٨٠].

ولأجل هذا فإن القرآن يأمر بالإيمان بمحمد ﷺ وطاعته واتباع شريعته حتى الأمم الموثمة برسالة نبي من الأنبياء السابقين، وفي ذلك يقول تعالى:

(يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ، وَكِتَابٌ مُبِينٌ. يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) [المائدة: ١٥-١٦].

(الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِئُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَيُجِزِلُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ [الأعراف : ١٥٧ - ١٥٨] .

والقرآن ما صرح في هذه الآيات بأن الأديان السابقة قد نسخت برسالة محمد ﷺ فحسب ولكن قد بس مع ذلك معنى نسخ هذه الأديان وسببه ونتائج المنطقية وقال أن ليست السعادة والنجاة والفلاح والهداية منحصرة الآن إلا في طاعة محمد ﷺ واتباع شريعته إذ ليس دين محمد ﷺ في حقيقة أمره إلا إصلاح وإكمال لنفس الدين الذي كان قد أرسل به إلى الأمم المومنة بالتوراة والإنجيل وغيرها من أمم الأرض الأخرى .

ختم النبوة

وكذلك قد وردت الصراحة في القرآن بالنتيجة اللازمة المنطقية لكمال الدين وتمام النعمة ، وهي ختم النبوة وانتهاء سلسلة الرسالة . يقول عز من قائل :

(مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا) [الأحزاب : ٤٠] .

وهذا الإعلان عن انتهاء سلسلة النبوة من الوضوح والجلال حيث لا يستطيع أحد أن يتأول لبقاء باب النبوة مفتوحاً ما لم يكن في قلبه مرض وفي عقله زيف، وسواء أقرأنا الخاتم في «خاتم النبيين» بفتح التاء أو بكسرهما، فما النتيجة في كلا الوجهين إلا واحدة هي أن باب النبوة قد انسد إلى أبد الآباد في علم ذلك العليم الخبير الذي لا يحصل شيء في الأرض ولا في السماء على خلاف علمه .

الأجزاء اللازمة لعقيدة الرسالة المحمدية

وهذه العقائد الثلاث — كمال الدين، ونسخ الأديان السابقة، وختم النبوة — من أركان الإيمان في الإسلام وهي أجزاء لازمة لعقيدة الرسالة المحمدية ، ذلك بأن الذي تقوم عليه دعوة الإسلام في عمومها هو أن النوع البشري قد جاءه بصورة الرسالة المحمدية دين كامل قد كمل فيه كل ما كان ناقصاً في الأديان السابقة ولم يترك فيه نقص قد تشعر الإنسانية بحاجة إلى تداركه وتكميله في أي زمن من الأزمان ، وإن كل ما هو «الإسلام» وكل ما هو «الحق» ، قد جاء به محمد ﷺ وعرضه على الدنيا، فلا ثمة شيء من جنسها ليأتي إلى الدنيا ويتوقف على الإيمان به لإسلام الإنسان وكونه من أهل الحق في أي زمن من الأزمان، وأن كل ما قد قرره محمد ﷺ ككفرًا وباطلاً، هو كفر وباطل إلى أبد الآباد، فلا شيء منه أن يتحول إسلاماً وحقاً، ولا لأي فرق جديد بين الإسلام والكفر أن يقوم على أساس غير ما بيّنه ﷺ بأقواله وأفعاله .

هذا هو الأساس القوي المحكم الذي قد أقيم عليه بناء الحضارة الإسلامية العالمية الخالدة . وما أقيم عليه بناء هذه الحضارة إلا ليتمكن أفراد النوع البشري كلهم أجمعون إلى أبد الآباد من الاجتماع على كلمة واحدة وحضارة واحدة : على كلمة يكونون على شعور تام من كونها كاملة خالدة ، وعلى دين يكون محيطاً بالحق والهدى من جملة نواحيهما ولا يكون شيء من جنسهما خارجاً من دائرة سلطانه ، وعلى حضارة تكون في مأمن من حدوث ثغرة في بنائها لفرقة جديدة مصطنعة بين الكفر والإسلام .

هذا ما تعتمد عليه دعوة الإسلام العامة في بقائها وخلودها ويتوقف عليه بناؤها في تماسكه واستحكامه ، ولنا أن نعرف على هذا أن الذي يقول بصحة اتباع الأديان السابقة حتى بعد ظهور الإسلام برسالة محمد ﷺ ، إنما يريد في حقيقة أمره أن يسلب الإسلام حقه في الدعوة العامة ، لأن الاستهداء مادام ممكناً حتى بطرق أخرى غير الإسلام ، فما دعوة الإنسانية كلها إلى الاستغلال بظل الإسلام إلا حركة لا معنى لها ولا طائل تحتها . وأن الذي يقول بجواز الحذف والزيادة والتبديل والتحريف في تعليم ﷺ على حسب الحاجات المتجددة والظروف المتبدلة في كل زمان ، إنما يريد في حقيقة أمره أن يحرم الإسلام حقه في اللوام والاستمرار والخلود لأن ديناً ، أما دين ، إذا كان ناقصاً محتاج إلى الحذف والزيادة والتبديل والتحريف وكان مع ذلك يدعي أنه هو المصدر الوحيد للهداية والإرشاد ، فلا يكون في دعواه إلا كاذباً مفترياً ، وإن الذي يقول أن الباب لا يزال مفتوحاً في الإسلام

لبعثة الأنبياء بعد محمد ﷺ ، إنما يريد في حقيقة أمره أن يقضي
 على قوة الإسلام وتماسكه واستحكامه ، لأنه لا معنى لبقاء باب
 النبوة مفتوحاً بعد محمد ﷺ سوى أن تظل جمعية الإسلام مهددة
 بخطر التشتت والتفرق في كل حين من أحيائها ويظل يخرج من
 الإسلام كل من كان مؤمناً بالقرآن ورسالة محمد ﷺ كلما قام
 في الدنيا رجل بدعوى نبوته الجديدة ، فما فتح باب النبوة في
 الإسلام إلا فتح لباب الفتنة والاختلاف والتفرق . والحقيقة أن
 أخطر وأفتك سلاح من الأسلحة الممكنة لهدم الإسلام واستئصال
 شأفته ، هو أن يقوم بين المسلمين أحد بدعوى النبوة . ليس
 الأساس الذي أقيم عليه نظام الاتحاد والاجتماع في الإسلام ، هو
 أن كل من آمن بالقرآن ورسالة محمد ﷺ ، هو مسلم وأن المسلمين
 كلهم أفراد أمة واحدة أو أعضاء جسد واحد إذا اشتكى واحد منهم
 تداعى سائر أعضائه بالسهر والحمى . وقل لي بالله أن الأمر إذا كان
 هكذا ، ومع ذلك قام بين المسلمين أحد قائلاً أن الإيمان بالقرآن
 ورسالة محمد ﷺ لا يكفي للنجاة والفلاح ، بل لا بد لكم إذا
 ابتغيتم لأنفسكم الفلاح والنجاة أن تؤمنوا بنبوتي أيضاً ، لأن من
 لم يؤمن بنبوتي فهو كافر ولو كان مؤمناً بالقرآن ورسالة محمد ﷺ
 ثم فرق بين المسلمين على هذا الأساس وجعل الأمة المؤمنة برسالة
 محمد ﷺ طرائق قديداً ، وقطع الصلات بين الذين كان القرآن قد
 آخى بينهم بقوله : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) [الحجرات : ١٠] ومزق
 جمعهم في الصلاة والتراوج والتوارث ، بل وفي العيادة والتعزية

والصلاة على الموتى . فمن ذا يكون أعدى من هذا الظالم لكلمة
الإسلام وقوميته وحضارته ونظامه للجماعة ؟

ولعله قد سهل عليك بهذا البحث أن تعرف مدى أهمية عقيدة
كمال الدين ونسخ الأديان السابقة وانتهاء سلسلة النبوة مع عقيدة
الرسالة المحمدية وأنه لماذا من الضروري أن تكون هذه العقيدة
من أركان الإيمان لبقاء الإسلام واستحكامه وخلوده وانتشاره العام .

الفضل السادس

الإيمان بالكتاب

المراد بالكتاب في اصطلاح الإسلام هو الكتاب المنزل من الله سبحانه وتعالى على رسوله لهداية عباده وإرشادهم وإصلاحهم كأنه باعتبار هذا المفهوم ذلك البلاغ الرسمي أو الكلام الرباني حسب الاصطلاح الاسلامي الذي يرسل الرسول إلى الدنيا ليبيانه وتفسيره وتحقيق مطالبه .

إننا في هذا المقام لا نريد أن نتناول بالبحث : بأي معنى وبأية كيفية ان الكتاب هو كلام الله ؟ لأن البحث في ذلك إنما هو بحث في مسألة من مسائل علم الكلام أو الإلهيات ، مما لاعلاقة له بما نحن فيه من الموضوع في هذا الكتاب . وإنما الذي نريد أن نتناوله بالبحث في هذا المقام هو : ما هو نصيب الإيمان بالكتاب في تأسيس الحضارة الإسلامية وحفظها ؟ ولهذا يكفي أن تعرف أن الذي يريد الله تبارك وتعالى أن يلقنه عباده ويعلمه إياهم بواسطة رسوله ، يلقي مبادئه وأمهات مسائله على قلب الرسول بحيث لا يكون في ألفاظه ولا في معانيه ومطالبه دخل ما لعقل الرسول أو فكره أو إرادته

أو رغبته الشخصية، فهو لهذا يكون كلام الله لفظاً ومعنى ولا يكون كلام الرسول البتة .

أما الرسول فيقوم بتبليغه الناس بأكل صدق وأعظم أمانة ، ثم يعتني ببيان إجماله وإيضاح معانيه وتفسير مطالبه بما يؤتيه الله من نور الحكمة والبصيرة ويؤسس على مبادئه ومطالبه نظام الأخلاق والاجتماع والحضارة والمدنية ويحدث الانقلاب بتعاليمه وسيرته الطاهرة في أفكار الناس وآرائهم وميولهم وعواطفهم وينفخ فيهم بتربيته وتوجيهه العملي روحاً من الإخلاص والتقوى ويزكي نفوسهم ويعطّر أعمالهم وينظم صفوفهم ، وبذلك يخرجون إلى الدنيا كمجتمع جديد بعقلية جديدة وأفكار جديدة وميول جديدة وأخلاق جديدة وآداب جديدة وقوانين جديدة ، ثم انه يترك فيهم كتاب الله مع آثار تعليمه وسيرته الطاهرة ، مما يكون لهم ولمن يأتي بعدهم من أجيالهم نبراساً ساطعاً ينيّر لهم سبيلهم ولا يدعهم يخرجون من النور إلى الظلمات .

العلاقة بين الرسول والكتاب

لا يكون الرسول ولا الكتاب إلا من رب واحد، ولا يكونان إلا جزءين لأمر رباني واحد، وسيلتين لتحقيق غاية واحدة . فعلم الله وحجته^(١) كما تكون حياة الرسول أسوته العملية .

ومن الفطرة التي فطر عليها الإنسان أنه لا يستطيع الاستفادة — على وجه شامل — من العلم الكتابي المجرد وهو — لذلك — يحتاج إلى معلم إنساني يرسخ في ذهنه هذا العلم بتعليمه وتربيته وينفخ فيه بسيرته الطاهرة المتكيفة بهذا العلم روحاً هي المقصودة

(١) كذا الأصل .

في حقيقة الأمر من وراء هذا العلم . ليس لك أن تجد في طول التاريخ الإنساني مثالا واحداً على أن يكون كتاب ما قد أحدث الانقلاب في عقلية أمة وحياتها بدون تعليم معلم إنساني وتوجيهه وقيادته، ومما لا يتجرأ على دعواه أحد من العارفين بسر الفطرة الإنسانية أن كل المصلحين الذين ظهروا في الدنيا وأحدثوا الانقلاب في أفكار الأمم وأعمالها، لو لم يولدوا نماذج حية كاملة لتعاليمهم وإنما نشرت تعاليمهم ومبادئها بصورة كتاب، لحدث بهذا الكتاب وحده نفس الانقلابات التي قد حدثت في الدنيا بتعاليمهم العملية .

ومن جانب آخر فإن من الفطرة الإنسانية كذلك أنها لا تحتاج إلى المعلم الإنساني فحسب، ولكنها تتطلب معه إلى بيان مستند موثوق بصحته لما جاء به هذا المعلم الإنساني من التعليم، سواء أكان هذا البيان مدوناً في الصحف أو محفوظاً في الصلور، لأن المبادئ التي يضع عليها المعلم الإنساني بناء أفكار الجماعة وأعمالها وأخلاقها وآدابها ومدنيتها، إذا لم تكن محفوظة كما هي على صورتها الحقيقية، فلا بد لآثار تعاليمه أن تختفي وتقرض شيئاً فشيئاً ولا بد مع انقراضها واختفائها أن تتداعى أسس السيرة الفردية وتضعف القواعد التي يقوم عليها نظام تلك الجماعة للاجتماع والمدنية، إلى أن لا يبقى عندها في آخر أمرها إلا الأساطير والقصص والحكايات بدون ما دليل على صحتها، مما لا يجوز ولا يمكن أن يقوم على أساسه نظام قوي للحضارة والمدنية، لأجل هذا فإن المصلحين والحكماء الذين ما بقيت تعاليمهم

محفوظة في العالم ، وقع أتباعهم في الضلال وابتليت أممهم التي بذلوا جهودهم لتربيتها بكل نوع من المفساد الاعتقادية والفكرية والعملية والخلقية والمدنية ولم يبق بعدهم شيء يعين الناس على معرفة المبادئ الأصلية التي كانوا قد عرضوها على الإنسانية والتفت حولها أمم في بداية الأمر .

لقد كان فاطر السموات والأرض يعرف في خلأقه هذه الفطرة ، لذا فانه لما أخذ على نفسه هداية النوع البشري ، أجرى له سلسلة النبوة والرسالة جنباً إلى جنب مع سلسلة التنزيل . فهو من جانب وسدّ منصب الإمامة والقيادة إلى أفراد كانوا في سيرتهم أظهر من السحاب في كبد السماء ، ومن جانب آخر أنزل عليهم كلامه بألفاظه ، حتى يقوموا جميعاً بقضاء هذين المطلبين للفطرة الإنسانية . ومن ثم يصح القول بأنه لو جاءت الأنبياء بدون كتاب ، أو جاءت الكتب بدون أنبياء ، لما تحققت غاية الحكمة والهداية .

مثال الرسول في القرآن

وهذه العلاقة بين الرسول والكتاب قد بينها القرآن بأسلوب تمثيلي رائع . فقد شبه الرسول في غير واحدة من آياته بإمام أو هادٍ وظيفته لإرشاد الضالين وتنبيه الغافلين إلى سواء السبيل . يقول مثلاً :

(وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْتُونَ بِأَمْرِنَا) [الأنبياء : ٧٣] .

(وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ) [الرعد : ٧] .

(فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيًّا) [مريم : ٤٣] .

(وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى) [النازعات : ١٩] .

هذا من جانب، ومن جانب آخر فهو يعبر عن الكتاب بعدة كلمات من «نور» و«ضياء» و«برهان» و«فرقان» و«منير» و«مبين» يقول مثلاً :

(وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ) [الأعراف : ١٥٧] .
 (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً) [الأنبياء : ٤٨]
 (قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ) [المائدة : ١٥]
 (قَدْ جَاءَكُمْ بَرَاهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ) [النساء : ١٧٤] .

وما هذه التشبيهات بمجرد كلام شاعر، وإنما هي تشير إلى حقيقة عظيمة جداً، والمقصود من ورائها بيان أن الإنسان العادي لا يستطيع بمجرد عقله الفطري وعلمه الاكتسابي أن ينال من النور والهداية ما يسلك به الصراط المستقيم، وهو في هذه الدياجير الخالكة الأجنبية أحوج ما يكون إلى هاد خبير يعرف الصراط المستقيم ولا تخفى عليه معالنه ولا بد أن يكون في يده - مع ذلك - سراج منير يبين به عند كل خطوة أن هنا الهوة، وهنا موضع تزل فيه الأقدام، وهنا الأشواك والأحراش، وهنا تلتقي مع الطريق المستقيم طرقٌ خاطئة معوجة، حتى لا يقتدى به إلا على بصيرة تامة بحيث يرى - بنفسه - في ضوء ذلك السراج المنير معالم الطريق وآثاره، ويعرف أين تلتقي به الطرق الخاطئة المعوجة فلا يلتفت إليها، فالعلاقة التي هي بين الهادي والسراج في الليل المظلم هي عينها بين الرسول والكتاب. إننا إذا انترعنا السراج من يد الهادي وبدأنا نسلك الطريق بأنفسنا على ضوءه، فإنه لا بد أن

تقع في طريقنا كثير من ملتقات الطرق المتشابهة حيث إما أن نقف
حيارى مبهورين ، أو نعرض أنفسنا لسلوك طريق خاطيء مضل على
ضوء السراج . لأن مجرد وجود السراج لا يغني الإنسان عن
الهادي العارف بالطريق . كذلك ان الهادي إذا لم يكن في يده
السراج ، فإننا لا نتبعه ولا نتشبت بذيله إلا كالعميان ، ولا نكون
بدون الضوء على بصيرة نميز بها الطريق المستقيم عما يلتقي به من
الطرق الخاطئة الموحجة ، ونعرف المواضع التي تعثر أو تزل فيها
الأقدام .

فكما أننا لسلوك طريق أجنبي في ظلام الليل نحتاج إلى هاد خبير
يعرف معالم ذلك الطريق ، ونحتاج مع ذلك إلى سراج نعرف في
ضوئه ذلك الطريق على أكمل وجه وأمثلة ، ولا نكاد نستغني في
هذا الشأن عن الهادي ولا عن السراج ، كذلك نحتاج إلى الرسول
وإلى الكتاب جميعاً لسلوك طريق الحقيقة الأجنبي لأن ضوء
عقلنا وحده لا يكاد يكفي لهدايتنا في هذا الطريق ومن المحال
أن نسلكه بتركنا أحدهما واتباع الآخر .

الرسول هو ذلك الهادي الخبير الذي يعرف صراط الحق
المستقيم بما آتاه الله من البصيرة ، وهو في معرفته بمعالم هذا الصراط
كالخبير الذي يكون قد سلك طريقاً عينه مئات المرات ، ولذا
يعرف أحسن معرفة ماذا في كل شبر منه . وهذه البصيرة هي
ذلك «الحكم» و«العلم» و«شرح الصدر» و«التعليم الإلهي»
و«الإرشاد الرباني» الذي قد أبدأ القرآن وأعاد في ذكر أن الله
قد أعطاه الأنبياء بصفة خاصة . يقول جل جلاله :

(كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) [إبراهيم : ١] .

(وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) [النحل : ٤٤] .

والكتاب هو ذلك السراج المنير الذي لم يكن الرسول باستعانه إياه يرشد المؤمنين برسالته إلى صراط الله المستقيم فحسب، وإنما يزودهم كذلك بنور العلم وضوء الفكر وعرفان الحق الذي قد من الله به عليه في مرتبة عليا ويؤهلهم بتعليمه وتركيته وتربيته حتى لا يهتدوا إلى صراط الله المستقيم بأنفسهم فحسب، بل يصبروا مع ذلك أئمة الإنسانية وقادتها وزعماءها إذا اقتضوا بآثاره وأمسكوا في أيديهم ذلك السراج المنير، وفي ذلك يقول تبارك وتعالى :

(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا . وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا) [الأحزاب : ٤٥] .

(إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ) [الاسراء : ٩] .

ثم ان القرآن قد جاء بأسلوب بليغ رائع ليدل على أن المغايرة التي قد توجد بين الهادي والسراج في العالم المادي الجسدي، لا توجد أبداً بين الرسول والكتاب في عالم الحقيقة والمعنوية، وإنما هناك رابطة قوية تربط بينهما وتجعل منهما شيئاً واحداً، ولذا فلن الله عز وجل إذا كان قد شبه الرسول بشيء في موضع من كتابه فقد شبه به القرآن أيضاً في موضع آخر وبالعكس .

فالذي يستفاد من هذا أن العلاقة بين الرسول والكتاب علاقة لا تقبل القطع والفصل أبداً، وإن الإنسان إذا أراد لنفسه السعادة والفلاح والهداية ، فإنه محتاج إليهما معاً، وإن النظام الفكري والعملية ، أو الحضارة الراشدة المرشدة التي يريد الإسلام إقامتها لا بد لها لقيامها واستحكامها وخلودها وبقائها على صورتها الصحيحة من أن تكون على اتصال دائم محكم بالرسول والكتاب معاً . وبناء على هذه الحاجة الملحة قد جعل الله سبحانه وتعالى الرسول والكتاب ركنين خالدين من أركان الإيمان في دينه ، ومقصوده بذلك أن يؤكد الدعوة إلى الإيمان بكل واحد منهما ولو لم يكن التأكيد هو مقصوده بذلك لما بين أحدهما مستقلاً عن الآخر ، لأن التصديق بالرسول هو متضمن للتصديق بالكتاب ، والتصديق بالكتاب هو متضمن للتصديق بالرسول .

الإيمان بالكتب السماوية كلها

أما من حيث الإيمان ، فإن القرآن يأمر بالإيمان بكل كتاب أنزله الله على أحد من رسله . وكما أنه لا بد للإنسان إذا أراد لنفسه الإسلام من أن يؤمن بكل واحد من أنبياء الله و رسله ، كذلك لا بد له من الإيمان بكل كتاب أنزله الله على أحد من رسله . وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى :

(وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ)
[البقرة : ٤] .

(كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ) [البقرة : ٢٨٥]

(قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) [آل عمران: ٨٤] .

(الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَمِمَّا أُرْسِلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ، إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ) [غافر: ٧٠، ٧٢] .

(لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) [الحديد: ٢٥] .

ومع هذا البيان الإجمالي فقد وردت الصراحة في القرآن بأسماء بعض الكتب السماوية وورد فيه الأمر بالإيمان بها والثناء عليها، ومن هنا قيل للتوراة: النور والهدى والفرقان والضياء والامام والرحمة [القصص: ٤٣، والمائدة: ٤٤، والأنبياء: ٤٨، والأحقاف: ١٢] وقيل للإنجيل: النور والهدى والموعظة [المائدة: ٤٦] إذن فمن أصول الإسلام الإيمان صراحة بالكتب المصرح بأسمائها في القرآن، والإيمان إجمالاً بالكتب غير المصرح بأسمائها فيه . وعلى حسب العقيدة الإسلامية مامن أمة في الأرض إلا وقد جاءها من الله رسول بكتاب، فمكل الكتب التي أنزلها الله في مختلف بقاع الأرض وفي مختلف أممها وشعوبها لإجلداول ينبوع واحد وأشعة مشكاة واحدة، وما نزلت كلها إلا بنفس الحق والصدق والهدى والنور الذي

يعرف بالاسلام . فعلى المسلم أن يؤمن بها جميعاً ، إذ ليس التكذيب
بواحد منها إلا تكديباً بها جميعاً ، بل هو - في حقيقة الأمر -
تكذيب بمصدرها الأصلي الوحيد .

اتباع القرآن وحده

هذا من حيث الإيمان . أما من حيث الاتباع وَالطَّاعَة فعلاً ، فلا
بد من الانقطاع عن سائر هذه الكتب والاتصال بالقرآن وحده .
وذلك لوجوه :

١ - إن كثيراً من الكتب السماوية لا توجد اليوم في الدنيا
أصلاً ، أما التي توجد منها ، فما منها كتاب محفوظ بالفاظه
ومعانيه الأصلية سوى القرآن . فقد اختلط فيها الكلام الإنساني
مع الكلام الإلهي ، واتحد فيها الهدى مع الضلال والحق مع الباطل
لفظاً ومعنى ، مما هو نتيجة لازمة لاتباع الناس أهواء نفوسهم
فأصبح من الصعب ، بل من المستحيل أن يميز فيها الحق من الباطل
والهدى من الضلال .

ولنا أن نقول مثل هذا حتى بالنسبة للكتب التي عليها مدار
مختلف أمم الأرض اليوم في دينها وعقيدتها والتي يظنون أنها من
الكتب السماوية . فمهما ما يخلو خلواً كلياً عن فكرة كونه منزلاً
من الله ، ومنها ما لا يعرف عنه أصلاً أنه إن كان نزل من عند الله
فعلى أي نبي وفي أي زمان كان نزل . ومنها ما قد أكل الدهر
وشرب على اللغة التي نزل بها حتى أصبحت من خبر كان منذ زمن
غير يسير . فمن العسير جداً تحديد معانيه وتفسير مطالبه على وجه

الصحة واليقين، ومنها ما فيه اختلاط واضح للأهواء الإنسانية والأفكار الباطلة والأوهام المختلفة مع الكلام الإلهي، ومنها ما فيه دعوة سافرة إلى الشرك وعبادة غير الله وإساءة إليهما من العقائد والأعمال الباطلة الأخرى التي لا يجوز بحال أن نتخذ من دين الله فالظاهر أن مثل هذه الكتب لا ترجع ولا يمكن أن ترجع على الأنسأل بشيء من العلم الصحيح والنور الحقيقي، ومن المحال إذا أتبعها الإنسان أن يأمن على نفسه الوقوع في الضلال.

٢ - كل ما يوجد في الدنيا اليوم من الكتب الدينية غير القرآن يقطع النظر عنها إن كانت من الكتب السماوية أو من الكتب المظنون بأنها من الكتب السماوية - أمّا هناك أثر بارز للقومية العنصرية الضيقة في تعاليمه وأحكامه أو فيه غلبة واضحة للظروف الراهنة في زمن مخصوص من الأزمان التاريخ وقطر مغلوم من أقطار المعمورة، لذا فإن كل هذه الكتب ما كانت وسيلة لتدابة النوع البشري كله في أي زمن من الأزمان ولا لها أن تكون كذلك في أيامنا الحاضرة.

٣ - لا ريب أن كل كتاب من هذه الكتب فيم تعاليم يجوز اعتبارها من الحق والخير والصدق وفيه مبادئ راشدة وقوانين صحيحة لإصلاح أخلاق الإنسان وأعماله وعاداته وخصاله . ولكن ليس منها كتاب واحد يعتبر جامعاً للحسنات والخرات والفضائل من جملة نواحيها أو فيه بيان شاف للحق كله يستطيع معه أن يتولى إرشاد الإنسان وتوجيهه بأكل صحة وأوفر طمأنينة في كل شعب الحياة .

أما القرآن ، فهو طاهر متزه من هذه العيوب الثلاثة :

١ - لا يزال حتى اليوم محفوظاً بعين الكلمات والأحرف التي نزل بها على رسول الله ﷺ ، وما دب ديب التغير في حرف من أحرفه أو حركة من حركاته. قد حفظه عن ظهر قلب في كل زمان آلاف مؤلفة بل مئات الآلاف من الناس وقرأه في كل يوم ملايين بل عشرات الملايين منهم ، وما زالت نسخه تضبط بالكتابة في كل زمان ، وما حدث قط بين المؤمنين به اختلاف يسير بشأن أي حرف من أحرفه . إذن لا مجال للريب في أن القرآن الذي سمعه الناس على لسان رسول الله ﷺ ، هو عينه لا يزال في أيدينا حتى اليوم وسيبقى كذلك إن شاء الله مادامت السموات والأرض .

٢ - قد نزل باللغة العربية وهي لغة حية يتكلم بها عشرات الملايين من البشر ويفهمها مئات الملايين منهم في هذه المعمورة . وما أفصح الكتب وأمثلها فيها حتى اليوم إلا التي كانت في عهد نزول القرآن ، لذا فإن الإنسان لا يلقى في قراءته ولا في فهم معانيه وإدراك مطالبه صعوبة يلقاها في قراءة وفهم الكتب باللغات الميتة التي بليت واندثرت .

٣ - إن الخطاب فيه موجه إلى النوع البشري من حيث مجموعه ، وما كل ماجاء فيه يبانه من العقائد ومبادئ الأخلاق وقوانين العمل ، مختصاً بزمان من الأزمان أو أمة من الأمم أو ناحية من نواحي الأرض ، وإنما كل تعليم من تعاليمه عالمي وخالد معاً .

٤ - قد جمع فيه كل ماجاء يبانه في الكتب السماوية السابقة من الحقائق والمعارف والفضائل ، بحيث من المحال أن يستخرج

من كتاب أي دين من الأديان في العالم شيء هو حق وصدق لا يذكره القرآن ولا يبحث عليه أتباعه . فمن وجود مثل هذا الكتاب لا بد أن يستغني الإنسان عن كل كتاب سواه

٥ - هو آخر مجموعة للأحكام الإلهية والتعاليم السماوية ، بمعنى أن قد أخرج منها كل حكم أو كل تعليم كان قد أنزل إلى الإنسانية في كتاب من الكتب السماوية السابقة على مقتضى من ظروف خاصة ، وأضيفت إليها كثير من الأحكام والتعاليم الجديدة التي ما جاء ذكرها في أحد هذه الكتب السماوية السابقة . فالذي نتحتم على من لا يريد أن يقلد آباءه وأجداده تقليداً أعمى وإنما يريد أن يتبع الهداية الإلهية . . . أن يتبع هذه المجموعة الأخيرة دون سائر المجموعات السابقة للأحكام الإلهية والتعاليم السماوية .

هذه هي الوجوه والأسباب التي لأجلها يأمر الإسلام أتباعه بالانقطاع عن سائر الكتب السماوية السابقة والتعلق بالقرآن وحده في طاعتهم واتباعهم . ويدعوهم إلى جعله هو الدستور لحياتهم . يقول جل جلاله :

(إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ) [النساء : ١٠٥] .

(فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [الأعراف : ١٥٧] .

ولأجل هذه الوجوه والأسباب نفسها يدعو الإسلام إلى الإيمان بالقرآن واتباع أحكامه وتعاليمه حتى الأمم التي لديها كتاب سماوي من ذي قبل . وفي ذلك يقول :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْكِتَابَ آمَنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ) . [النساء : ٤٧] .

(يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ، قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ، يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) [المائدة : ١٥ - ١٦] .

(وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا بِكَفَرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ) [البقرة : ٩٩] .

الإيمان بالقرآن تفصيلاً

إن كتاباً إذا جعل إماماً عادلاً وهادياً راشداً في الفكر والعقيدة وجعل كذلك قانوناً واجب الطاعة في جملة شعب الحياة ، من المخال أن يتبعه الإنسان اتباعاً صحيحاً كاملاً ما لم يوقن من أعماق قلبه بأنه حتى محض لا دخل فيه نوع من الخطأ والتقص والعيب ، فانه إذا شك في صحته أدنى شك ، زالت الثقة عن نفسه وأصبح من المحال

أن يتبعه يجماع قلبه وطمأنينة خاطره . وبناء على هذه الحاجة فإن الإيمان بالقرآن له ما يأتي من الأجزاء اللازمة ، والقرآن قد فصل فيها القول وأعاد وأبدأ في ذكرها والدعوة إليها في غير واحدة من آياته

١ - ان القرآن محفوظ بعين الكلمات والأحرف التي نزل بها بها على الرسول ﷺ . ذلك ما تدل عليه الآيات التالية :

(إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ) [القيامة : ١٧ - ١٨] .

(سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ) [الأعلى : ٦ - ٧] .

(إِنَّا نَحْنُ نُزِّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر : ٩] .

(وَأَنزَلْنَا مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ) [الكهف : ٢٧] .

٢ - وأن ليس لأية قوة من القوى الشيطانية دخل ما في تنزيله :

(وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ، إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ) [الشعراء : ٢١٠ ، ٢١٢] .

٣ - وأنه لا دخل فيه و لهوى النبي نفسه :

(وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) [النجم : ٣ - ٤]

٤- (وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) [فصلت : ٤١-٤٢] .

٥- وَأَنَّهُ كُلُّهُ حَقٌّ، مَا نَزَلَ عَلَى الظَّنِّ وَالشَّكِّ وَإِنَّمَا نَزَلَ عَلَى الْعِلْمِ وَالْيَقِينِ، وَأَنَّهُ لَا زَيْغَ فِيهِ وَلَا عِوَجَ وَأَنَّمَا يَهْدِي إِلَى صِرَاطِ اللَّهِ الْمُسْتَقِيمِ (وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) [سبأ : ٦] .

(وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ) [الحاقة : ٥١] .
(وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) [الأعراف : ٥٢] .
(قُلْ أُنَزِّلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) [الفرقان : ٦]
(ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ) [البقرة : ٢] .
(وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قِيمًا) [الكهف : ١] .

(إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ) [الاسراء : ٩]
٦- وانه ليس لأحد، حتى ولا للنبي، أن يغير أحكامه وتعاليمه :
(قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدَّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، إِنْ أَنْتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ) [يونس : ١٥] .

٧ - وان كل شيء إذا كان مخالفاً له، فهو باطل لا يجوز الالتفات إليه :

(إِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ) [الأعراف : ٣] .

هذه هي العقيدة الإسلامية بشأن القرآن ، وهذه هي أجزاؤها اللازمة، فكل من ينقصه جزء من هذه الأجزاء، فإنه لا يستطيع بحال أن يتبع القرآن اتباعاً صحيحاً ولا بد أن ينحرف عن الطريق المعروف بـ «الاسلام» .

الحجر الأساسي للجامعة الإسلامية

إن الإيمان بكتاب واحد ورسول واحد وإفراغ العقليات كلها في قاله فحسب ، وأخذ العقائد والعبادات والأخلاق والأعمال والقوانين المدنية كلها من مصدره فحسب ، وانخراط أتباع الإسلام كلهم في سلوكه فحسب . . . كل ذلك يجعل من الإسلام حضارة عالمية خالدة ويجعل من المسلمين كلهم أمة واحدة على رغم كل ما بينهم من الامتيازات والفوارق القائمة على أساس اللون أو النسل أو اللغة أو الحدود الجغرافية . إنه من الممكن أن يختلفوا بينهم في استخراج المسائل واستنباط الأحكام من آيات القرآن وأحاديث الرسول وإدراك معانيها وتحديد مقاصدها لسبب اختلافهم في العلم والعقل والتحقيق والاجتهاد ووجهة النظر وميلان الطبع ، ولكن لا يكون هذا الاختلاف بينهم إلا في الفروع والجزئيات

ولا يحول مذاهبهم الفقهية أو الكلامية إلى أديان مستقلة ولا يجعل المتذممين بها أمما متفرقة . والأمر الحقيقي الذي يقوم عليه بناء الأمة الإسلامية هو تسليم المسلمين كلهم أجمعين بمحمد ﷺ إماماً وحيداً لأنفسهم من حيث هو رسول الله وبالقرآن دستوراً وحيداً لأنفسهم في الحياة من حيث هو كلام الله وجعلهم هذا المتبوع هو المصنر الوحيد لجملة عقائدهم وأعمالهم وقوانينهم . فالذين يتفقون على هذا الأصل، ما هم كلهم أجمعون إلا أمة واحدة مهما كانوا مختلفين بينهم في الفروع والخزفيات، والذين يخالفونه، ما هم كلهم أجمعون في نظر الإسلام إلا أمة واحدة أخرى مهما كانوا متفرقين بينهم إلى عدة قوميات .

والحقيقة أن القرآن جامع لكل ما يقوم عليه بناء الإسلام . فمن آمن به، فكأنه قد آمن بالله وكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر، لأن كل هذه الأمور مذكورة في القرآن بجملة تفاصيلها، وما الثمرة اليقينية لصحة الإيمان بالقرآن واستقامته إلا أن ينال الإنسان الإيمان كله . كذلك أن القرآن قد ذكر فيه كل ما للشرعية الإسلامية من المبادئ والقوانين الأساسية وقد بينها وفسر معانيها وأوضح مواضع انطباقها صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله . لذا فإن الإنسان إذا جعل القرآن وسنة الرسول ﷺ قانوناً وحيداً وأوجب الطاعة في جملة شعب حياته مع الإيمان الصادق فلا شك أنه مسلم باعتبار العقيدة والعمل . إن هذه المجموعة للإيمان والاتباع العملي، هي الإسلام، فحيث وجد الإيمان ووجد معه الاتباع العملي، وجد الإسلام، وحيث لم يوجد الإيمان أو لم يوجد معه الاتباع العملي، لم يوجد الإسلام .

الفصل السابع

الإيمان باليوم الآخر

المراد باليوم الآخر: الحياة بعد الموت . وقد سمي كذلك بالحياة الآخرة ودار الآخرة ، ولما تخلو من ذكره صفحة من صفحات القرآن . والقرآن قد أبدأ القول وأعاده لإرساخه في ذهن الإنسان ، وأقام الأدلة على صدقه وبين حكمته وأهميته ، ودعا إلى الإيمان به ، وقال بكل صراحة : إن الإنسان إن كان لا يؤمن به ، فقد حَبِطَ أعماله ولا خسارة في الدنيا أعظم من خسارته :
(وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ)
[الأعراف : ١٤٧] .

(قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ) [الأنعام : ٣١] .
والاعتقاد باليوم الآخر الذي قد عرض بمثل هذه الأهمية البالغة هو في حقيقة أمره جواب عن أسئلة تنشأ في ذهن الإنسان ، وتنبعث من نفسه بسائق فطرته التي قد فطر عليها .

اسئلة فطرية

إن الإنسان يشعر بالحزن أكثر مما يشعر بالفرح وبالآلم والنكبة أكثر مما يشعر بالراحة والنعمة ، وذلك من عن طبيعته ، فلإن كل شيء إذا كان أسرع صدمة لأحاسيسه ، كان أكثر تحريكاً لقوة

فكره . ألا ترى أننا حين نحصل على شيء ، فقلما نتساءل : من أين جاء ؟ وكيف جاء ؟ وإلى متى يبقى عندنا ؟ ولكن حين نفقد شيئاً ، فكأن الحزن عليه يضرب على مخيلتنا سوطاً قوياً وهناك نجد أنفسنا نتساءل : كيف قد ضاع علينا ؟ وأين قد ذهب ؟ وأين عسى أن يكون الآن ؟ وهيل عسى أن نعر عليه مرة أخرى ؟ ولأجل هذا فإن السؤال عن مبدأ الحياة لا يهمننا بقدر ما يهمننا السؤال عن الموت وما بعده ؟ لا شك أننا حين نرى هذا العالم العظيم ووجودنا فيه قد نتساءل : ما هذا العالم ؟ كيف بدأ ؟ ومن ذا قد أحدثه ؟ ولكن ما كل هذه التساؤلات إلا من أحاديث الفراغ ، ولذا فإن عامة الناس قلما يشغلون بها أذهانهم ، وإنما عدد يسير من الخواص ذوي الفكر العميق هم الذين يشغلون بها أذهانهم . وعلى العكس من ذلك فإن كل إنسان في الدنيا لابد أن يواجه الموت ومرارته . . . لابد أن تعرض له في حياته غير حادثة واحدة يرى فيها أقاربه وأحبابه يفارقون الحياة بأم عينيه . . . يموت الفقير والغني والضعيف والقوي . . . ومن حوادث الموت ما يترك في الأذهان والقلوب المأسى والأحزان والعبر ، وأخيراً يستيقن كل حي بأنه هو الآخر لابد أن يمضي على السبيل الذي قد مضى عليه غيره . ولعل الدنيا ليس فيها فرد واحد يشاهد هذه الحوادث والمناظر ، ثم لا يلقه السؤال عن الموت ولا يتساءل : ما هذا الموت ؟ وأين يفضي الإنسان بعد اجتياز بابه ؟ وماذا وراء هذا الباب ؟ بل هل وراء شيء أم لا ؟

أما هذا السؤال فهو عام قد تفكر فيه العوام والخواص جميعاً ، من الفلاحين العاديين إلى الفلاسفة والحكماء النطاسيين الكبار ، ولكن

هناك في هذا الصدد أسئلة أخرى تخالغ نفس كل ذي فكر تقريباً
ويزيد من شدتها ما يعرض له في حياته من حوادث مقلقة كثيرة . إن
هذه الحياة القصيرة التي ينالها كل فرد منا في هذه الدنيا ، لاتتقضي
كل لحظة من لحظاتها إلا في جهد من الجهود أو حركة من الحركات
حتى إن الذي نسميه السكون والركود ، ماهو في حقيقة أمره إلا
حركة ، والذي نسميه البطالة والفراغ ، ماهو في حقيقة أمره إلا
عمل وشغل ، ولا بد أن يكون لكل فعل من هذه الأفعال مفعول ،
ولكل حركة من هذه الحركات تجاوب ، ولكل جهد من هذه
الجهود ثمرة وعاقبة . من اللازم أن تكون ثمرة كل حسنة حسنة
وثمرة كل سيئة سيئة ، ولا بد أن تظهر نتيجة كل سعي طيب
بصورة طيبة ، ونتيجة كل سعي خبيث بصورة خبيثة . ولكن هل
أننا في هذه الحياة نال ثمرة كل جهد من جهودنا ونتيجة كل فعل
من أفعالنا ؟ إن رجلاً فاسقاً مازال طول حياته يرتكب المنكرات
والفواحش ، فنال جزاء بعضها في هذه الحياة الدنيا نفسها بصورة مرض
أو ألم أو مصيبة أو نكبة . ولكن على ذلك بقيت منكرات كثيرة
أخرى مانال جزاءها في حياته الدنيا هذه على أكمل وجه وأوفاه ،
فكانت منها - مثلاً - منكرات اقترفها مستتراً فلم يعلم بها الناس
وما زالوا يرون فيه رجلاً صالحاً على غير حقيقته ، وإن علموا بها
فإن المسكين الذي ظلمه مالمقي في هذه الحياة مايتلافى به خسارته على
كل حال . والأمر إذا كان هكذا ، فهل يبقى ظلم هذا الظالم
وصبر المظلومين دون ما نتيجة ؟ أو لا تظهر لظلمه ولا لصبرهم
عاقبة أبداً ؟ وقيل مثل هذا بالنسبة للمعروفات والحسنات .

فكم من رجال صالحين مازالوا يعملون الصالحات طول حياتهم ولكن دون أن ينالوا جزاءها في حياتهم الدنيا هذه على أكمل وجه وأوفاه، فاشتهروا بالسوء على بعضها أصلاً ، فهل قد ذهبت كل أعمالهم الصالحة هذه هباء منثوراً ؟ وهل يكفي لهم جزاء على كل جهودهم المضنية المتتابعة أن قد نالوا ارتياحاً نفسياً وطمأنينة قليلة ؟

أما هذا السؤال فإنما يتعلق بالأفراد والأشخاص . ولكن هناك بعد هذا السؤال سؤال آخر يتعلق بمصير هذا العالم وعاقبة كل ملفيه من الأنواع والأجناس والعناصر . ويانه أن هذا العالم يموت فيه أناس ثم يولد مكانهم أناس آخرون ، وتبقى فيه أشجار وأنعام ثم تنبت أو تولد مكانها أشجار وأنعام أخرى . فهل أن سلسلة الموت والحياة هذه تبقى جارية مطردة هكذا دونما نهاية ؟ وهل أن هذا الهواء وهذا الماء وهذا النور وهذا الحر وهذه القوى الطبيعية التي يجري بها هذا المعمل الكوني العظيم على أسلوب مضبوط ... هل هي كلها خالدة لا يعثرها الزوال والفناء أبداً ؟ أليس لها أجل محدد ؟ أليس لنظامها وترتيبها أن يعرف نوعاً من التغير والتبدل ؟

إن الإسلام قد عالج كل هذه الأسئلة ، وما عقيدة الحياة الآخرة في حقيقة الأمر إلا جواب عن هذه الأسئلة . ولكن مما يحسن بنا قبل أن نتكلم عن هذا العلاج وصدقه ونتائج المعنوية والمادية . أن ننظر : أين من النجاح والتوفيق ماقد بذل الإنسان نفسه من الجهود والمسااعي لعلاج هذه الأسئلة ؟

إنكار الآخرة

تقول طائفة من الناس : إن الحياة إنما هي هذه الحياة التي نعيشها ، وأن ليس معنى الموت إلا الفناء والزوال والانتها والانعدام لا حياة بعده ولا شعور ولا ثمرات ولا نتائج :

(إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ) [الدخان : ٣٥] .

(وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ) [الجاثية : ٣٤] .

وأما معمل الكون الذي نعيش فيه ، فيقولون : إنه خالد أبدي لا زوال له ولا فناء ، وأنه من القوة والمثانة والاستحكام بحيث لا يتسرب إليه الضعف والبلل أبد الآباد .

والذين يقولون بهذا ، لا يقولون به لأنهم قد عرفوا على وجه اليقين والتثبت بوسيلة من وسائل العلم أن لا شيء بعد الموت وأن معمل الكون لا زوال له ولا فناء في واقع الأمر ، وإنما قد اعتمدوا في ذلك على حواسهم ، وما أقاموا هذا الرأي إلا لمجرد أنهم ما شعروا بكيفية ما بعد الموت وما شاهدوا بأمر أعينهم أثراً من آثار اختلال نظام العالم ، ولكن هل ان مجرد عدم شعورنا بشيء برهان كاف على عدم وجوده في واقع الأمر ؟ وهل أن شعورنا بالأشياء هو وجودها وأن عدم شعورنا بها هو عدم وجودها ؟ والأمر لو كان كذلك لكان من حقي أن أقول : إن الشيء الفلاني الذي ألمسه بيدي أو أنظر إليه بعيني ، لا يبرز إلى حيز الوجود إلا عندما ألمسه بيدي أو أنظر إليه بعيني ، وإنه عندما يتوارى عن عيني

ويغيب عن شعوري ، يفسني وينعدم ، ولكان من حقسي أن أقول : إن النهر الذي كنت رأيته يجري ، ما كان خرج إلى عالم الوجود إلا حين رأيته يجري ، ودخل عالم الفناء والعدم لما توارى عن نظري ، ولكن هل لرجل عاقل أن يعترف بصحة قولي هذا ؟ والجواب على هذا إن كان بالنفي - وهو بالنفي ولا شك - فما لرجل عاقل أن يصدق الرأي القائل : بأن لا شيء بعد الموت أصلاً لأنه ما جاء تحت مشاهدته وتجربته .

ثم انه كما لا يصح الحكم بشيء على الموت والفناء لمجرد الاعتماد على الحس والمشاهدة ، كذلك لا عبرة بالأمور التي يحكم بها على الحياة والبقاء لمجرد الاعتماد على الحس والمشاهدة ، وانه إذا صح الحكم بالبقاء والدوام والخلود على معمل الكون لمجرد أن الإنسان ما رآه يفنى وينقرض بعينه ، فان لي إذا رأيت بناء مشيداً أن أقول : إنه لا يبلى ولا يفنى إلى أبد الآباد ، لأنني ما رأيته بأمّ عيني ينهدم ولا رأيت فيه أثراً للضعف ينشأ بزواله في المستقبل . ولكن هل يكون هذا الاستدلال مني جديراً بالقبول والتسليم لدى أرباب العقل ؟

تأثير إنكار الآخرة في الأخلاق

مما يكاد يجمع عليه رأي الحكماء والفلاسفة أن نظام العالم لا بد له من الاختلال والانتهاه يوماً من الأيام ، ولعله ليس في جماعة أهل العلم اليوم من لا يزال يقول بالنظرية القديمة القائلة بأزلية العالم وأبديته ، غير أن فيهم عدداً لا يستهان به يقولون : إن الموت إنما هو فناء محض لا حياة بعده بأي شكل من الأشكال ، ولانقوم عقيدتهم هذه إلا على أساس الأمر غير المعقول ، الذي ذكرناه

آنفأ، ومن الحقيقة بشأن هذه العقيدة -- ولو قطعنا النظر عن عدم معقوليتها -- أنها لا ترجع ولا تستطيع أن ترجع على الإنسان بشيء من الثقة والطمأنينة النفسية، وليس فيها ما يجيب بشيء على كثير من الأسئلة التي تخالغ نفس الإنسان عندما يتفكر في شؤون الحياة ومتعلقاتها. وفوق هذا فإن الإنسان إذا كانت أخلاقه وأعماله قائمة على هذه العقيدة، فإنها لا تخلو من إحدى حالتين: إذا كانت ظروفه غير ملائمة له، فلا بد أن تصيبه هذه العقيدة بنوع من اليأس والقنوط والتعاس وخور العزيمة. لأنه عندما لا يرى في حياته نتيجة لما يؤدي فيها من أعمال البر والصلاح والخير. تبرد فيه قوة العمل والجد والنشاط وهو عندما لا يجد في هذه الحياة من ينصفه من ظالم، ينكسر قلبه، وهو عندما يرى الظالمين الفاسقين في هذه الدنيا يترفلون في النعيم ويستمتعون بلذات الحياة ومباهجها ويحززون فيها الرقي والتقدم، ويجمعون فيها أسباب البذخ والترف والقوة والبطش. يحسب أن الشر له الحكم النافذ والكلمة المسموعة في عالم الحياة وأن ليس فيه الخير إلا ليكون ذلولاً مغلوباً على أمره. وعلى العكس من هذا فإن ظروفه إذا كانت ملائمة له جارية على هواه، فإنه لا بد أن يتقلب إلى حيوان منهم يعبد هواه لتأثير هذه العقيدة فيه، وأنه إذا بقي محروماً من لذة من لذات الدنيا ونعمة من نعمها، فلا حياة له بعد هذه الحياة ليتداركها فيها. إذن لا بد أن يظلم الناس ويهضم حقوقهم ويسفك دماءهم وينهش أعضائهم، ويقطع أرحامهم، ويسعى في الأرض فساداً. ولا يتحرج في التسليح بأشنع وأبشع ما يكون من الحيل لتحقيق أهواء نفسه. وإن

أكبر بر وأعظم صلاح يمكن أن يتصوره هو ما يرجع عليه إظهاره بحسن القالة والسمعة والعز والكرامة أو فائدة أخرى من الفوائد الدنيوية . كذلك لا يرى الجرائم والذنوب إلا في أعمال يخشى أن ترجع عليه ، بعقوبة دنيوية ، أو مضرة جسدية ، أو خسارة مادية . أما الحسنات والخيرات والصلحات التي ترجع عليه بنوع من المنفعة في هذه الدنيا ، فلا تكون في نظره إلا سفاهة وحماقة ، وأما السيئات والمستقبحات التي لا ترجع عليه بنوع من الخسارة في هذه الدنيا ، فلا تكون في نظره إلا عين الحق والصواب .

ولعمر الحق ان مجتمعاً في الدنيا إذا كان كل نظامه للأخلاق لا يقوم إلا على هذه العقيدة وهذه العقلية ، فلا بد أن تنقلب كل تصورات المعنوية وقيمها المعنوية ظهراً لبطن . . . لا يقوم كل نظامه للأخلاق والأعمال إلا على الأثرة والأنانية وحب الذات ، ولا يكون البر والصلاح والخير في نظره إلا عبارة عن المتعة المادية ، والفائدة الدنيوية ، ولا يكون الإثم والذنب والشر في نظره إلا عبارة عن الخسارة المادية والمضرة الدنيوية ، ولا يكون الكذب والمكر والخداع إثماً في نظره إلا إذا كان يسبب له نوعاً من الخسارة في ماله أو جسده ، وينقلب إلى عين الحق والصواب إذا ما أصبح يسبب له نوعاً من المنفعة في ماله أو جسده ، والصدق والإخلاص إذا كان يجلب إليه منفعة يكون في نظره حسنة من الحسنات ومكرمة من المكارم ، وإذا كان يجلب إليه خسارة ، يكون أكبر سيئة وأعظم ذنب ، والزنا يكون وسيلة لتحقيق لذة النفس ومتعتها ، ولا تحدث فيه ناحية للإثم والفساد عنده إلا حينما تحدث فيه ناحية للمضرة بصحته .

وجملة القول أن الإنسان مادام لا يخاف أولاً يرجو نتيجة سيئة وأوحسنه وراء هذه الحياة الدنيا، فإنه لا يطمح ببصره وراء أعماله إلا إلى النتائج العاجلة الظاهرة في هذه الدنيا نفسها. وبذلك لا بد أن تتغير قيم الأعمال المعنوية على وجه ليس له بحال أن يكون ملائماً لمجتمع إنساني مهذب، بل الأصح أن أية طائفة إنسانية إذا تبنت لأخلاقها مثل هذا المستوى الدنىء، فإنها لن تنقذ نفسها من التدهور إلى درجة أحط من درجة البهائم والوحوش الفسارية في الغابة .

ولقائل أن يقول في هذا المقام : إن الدنيا ليست فيها للجزاء أو العقاب الخسائر والمنافع المادية والجسدية فحسب ، بل هناك في داخل الإنسان قوة تعرف بالضمير يكون تأنيبها وعدم ارتياحها عقوبة كافية للإنسان على اقتراف الذنوب والآثام ، ويكون ارتياحها جزاء كافياً للإنسان على أدائه الحسنات والخيرات والصالحات . . . إذا قيل هذا : قلت جواباً عنه : إن هناك من الذنوب والآثام ما ان فوائده الدنيوية ولذا هذه المادية تجعل الإنسان لا يبالي بتأنيب الضمير، وهناك من الحسنات والصالحات ما لا بد للإنسان إذا أراد أدائه أن يقوم بتضحيات جسيمة لا يكاد مجرد ارتياح الضمير أن يكون جزاء كافياً عليها . ثم إننا إذا فكرنا في حقيقة الضمير نفسه، علمنا أن ليست وظيفته أن يخلق التصورات الخلقية، وإنما وظيفته أن يؤيد ما يرسخ في ذهن الإنسان من التصورات الخلقية بنوع خاص من التربية والتعليم، لأجل هذا فإن ضمير الكافر لا يؤنبه على كثير من الأعمال التي يؤنب عليها ضمير المسلم إياه . إذن فإن مجتمعاً إنسانياً إذا تبدلت تصوراته المعنوية، وانعكست

مقاييسه للخير والشر ، فإنه لا بد أن تتغير مع ذلك وجهة الضمير نفسه ، فهو إذن لا يؤنب الأفراد أبداً على أعمال قد تخلي المجتمع عن الاعتقاد بفسادها ، ولا يشعر بشيء من الارتياح والطمأنينة إذا ما اقترفوا أعمالاً لا يعتقد المجتمع بصلاحها .

عقيدة تناسخ الأرواح

وطائفة أخرى تقدمت إلى الإنسانية بعقيدة أخرى بشأن ما بعد الموت ، هي عقيدة تناسخ الأرواح ، وخلاصتها أن الموت ليس معناه الفناء المحض ، وإنما معناه استبدال الروح جسداً بجسد . يقولون : إن الروح بعدما تفارق جسداً في هذه الدنيا ، تنتقل إلى جسد آخر في هذه الدنيا نفسها ، ولا يكون هذا الجسد الثاني ، أو القلب الثاني بكلمة أصح ، إلا متفقاً مع الحياة التي قد أعدها الإنسان لنفسه بأعماله وأفكاره وميوله وعواطفه في حياته الأولى ، فإن كانت أعماله وأفكاره وميوله وعواطفه سيئة ولتأثيرها قد حدثت فيه مؤهلات واستعدادات سيئة ، فإن روحه ستنقل إلى طبقة مبتذلة من طبقات الحيوانات أو النباتات ، وأما إن كانت أعماله وأفكاره وميوله وعواطفه صالحة ، ولتأثيرها قد حدثت فيه مؤهلات واستعدادات صالحة ، فإن روحه سترتقي إلى طبقة من الطبقات العليا . وجملة القول أن ليس الجزاء ولا العقاب بموجب هذه العقيدة إلا في هذه الدنيا وفي عالم الأجساد هذا ، كأن الأرواح إنما تأتي إلى هذه الدنيا مرة بعد مرة بقوالب متغيرة لتنال الجزاء أو العقاب على أعمالها السابقة .

لقد مر على الإنسانية حين من الدهر كانت فيه هذه العقيدة قد لاقت رواجاً وقبولاً عظيماً عاماً بين أهل الأرض . كان يقول بها فيثاغورس وأنبيدقلس وغيرهما من فلاسفة اليونان قبل المسيح بقرون ، وكانت لها كلمة مسموعة في الرومان قبل المسيحية ، ولها آثار توجد في تاريخ مصر القديمة ، وقد خلت حتى في اليهود لعوامل خارجية . ولكنها في أيامنا الحاضرة لا توجد إلا في ديانات هندية الأصل كالبرهمية والبوذية والجينية ، أو في أمم همجية أو بعض همجية تقطن في غرب إفريقيا وجنوبها ومدغاسكر وأستراليا الوسطى وأندونيسيا وأوشيانيا وشمال أمريكا وجنوبها ، وقد نبذتها وخرجت عليها سائر الأمم المتحضرة في العالم ، لأن المعلومات التي قد أحرزها الإنسان عن الدنيا وحياتها لتتقدم العلم والعقل ، تأبى أن تؤيد نظرية من النظريات التي تقوم على أساسها عقيدة تناسخ الأرواح . حتى أننا إذا ما نظرنا في تاريخ هذه العقيدة في الديانات الهندية الأصل ، علمنا بدون ما ريب أن لم يكن لها أي وجود في الهند الويديكية القديمة ، وأن الذي كان يعتقد الآريون في ذلك الزمان هو أن الإنسان بعد ما يفارق الحياة الدنيا يعود إلى حياة أخرى هي راحة ونعمة للذين قد عملوا الصالحات في حياتهم الدنيا ، وعذاب أليم للذين قد عملوا فيها السيئات . ثم إن هذه العقيدة دخل عليها التغير دفعة واحدة ، ومن ذلك أننا نجد من بين كتب الهند في طورها الثاني كتباً توجد فيها عقيدة تناسخ الأرواح بصورة مذهب فلسفي . وإلى الآن ما تم التحقيق حول منشأ هذا التغير . يقول البعض : إن هذه العقيدة إنما دخلت في ديانة الآريين عن طريق

دراور، أي أمم الهند القديمة، ويقول البعض الآخر: إن كان لها وجود في الطبقات السفلى من الآريين أنفسهم ومنها أخذها الفلاسفة البراهمة فيما بعد، وأقاموا عليها بناء كاملاً للأوهام والظنون والقياسات. وعلى غرار هذا فقد كانت ديانة بوذا في أطوارها الأولى خالية خلواً تاماً من فكرة ونظام تناسخ الأرواح، كما هما يوجدان الآن في كتب الديانة البوذية. والذي نعلمه بدراسة الكتب القديمة الأصلية لهذه الديانة، أن عقيدتها في أطوارها الأولى تقوم على أن الوجود إنما هو نهري يجري متدفقاً بالتغير والانقلاب بصفة غير منقطعة. وهذه العقيدة نفسها ظهرت فيما بعد بصورة عقيدة قائلة: بأن ليس في العالم كله إلا روح واحدة هي التي تتشكل دائماً بالأشكال المختلفة، وتغير لنفسها القوالب تلو القوالب. ويفيد هذا أن العلم الذي كان حصل لأمم الهند القديمة من مصدر الوحي والإلهام في بدء أمرها، بدلت هذه الأمم وأدخلت عليه الأوهام والظنون من تلقاء نفسها واخترعت — هكذا — من دونه ديانة فلسفية لم تكن إلا ثمرة لأوهامها الباطلة وظنونها الكاذبة.

عقيدة تناسخ الأرواح في ميزان النقد العقلي

إنه لا مجال هنا لإطالة البحث في عقيدة تناسخ الأرواح، ولكن مما يكفي الإشارة إليه ليبيان نظامها أن النظريات والتصورات التي يقوم عليها بناؤها، كلها تصادم العقل في صميمه، وتتنافى، بكل معنى الكلمة، العلوم التي قد نالها الإنسان حتى الآن بالنظر في الدنيا وحياتها. انه لما يعتقد القائلون بتناسخ الأرواح أن الإنسان إنما ينال جزاء أعماله في هذه الدنيا نفسها وذلك بصورة أنه يرتقي إلى

الطبقات العليا بفضل أعماله الصالحة، ويردّى إلى الطبقات السفلى من جراء أعماله السيئة، فهو — مثلاً — إذا كان قد عمل السيئات في حياته، يتردّى إلى الطبقات الحيوانية أو النباتية، والحيوان أو النبات إذا كان قد عمل الصالحات في حياته، يرتقي إلى الطبقات الإنسانية. ومعنى هذا أن ليست الحياة الحيوانية والنباتية إلا نتيجة لسوء أعمال الحياة الإنسانية، وإن ليست الحياة الإنسانية إلا نتيجة لصالح أعمال الحياة الحيوانية أو النباتية، أو — بكلمة أخرى — إن أفراد النوع البشري الذين يوجدون الآن على وجه الأرض، إنما هم أفراد النوع البشري، لأنهم قد عملوا الصالحات في حياتهم الحيوانية أو النباتية، وإن أفراد النوع الحيواني أو النباتي الذين يوجدون الآن على وجه الأرض، إنما هم أفراد النوع الحيواني أو النباتي لأنهم قد عملوا السيئات في حياتهم الإنسانية. وللإيمان بهذه العقيدة لابد من الإيمان بعدة أمور أخرى كلها متنافية مع العلم والعقل، فمثلاً:

١ — إن دورة التناسخ هذه كحلقة مفرغة لا يعرف مبدؤها من منتهاها، لأنه من اللازم لكون الإنسان إنساناً بحكمها أن يكون في حياته السابقة حيواناً أو نباتاً، ولا بد لكون الحيوان حيواناً ولكون النبات نباتاً أن يكون في حياته السابقة إنساناً، وهذه سلسلة واهية يأبى العقل أن يسلم بصحتها.

٢ — إن دورة التناسخ إن كانت أزلية أبدية، فلا بد من الاعتراف بأن لا تكون الأرواح التي تنتقل في أجساد بعد أجساد وتستبدل القوالب مرة بعد مرة فحسب، بل تكون كذلك المواد التي

تهيأ لها القوالب في كل مرة أزلية وأبدية ، وأن يكون كل شيء من الأرض والنظام الشمسي والقوى العاملة في هذا النظام أزلياً وأبدياً . ولكن الذي يدعيه العقل وتشهد بصحته التحقيقات العلمية ، أن ليس نظامنا الشمسي أزلياً ولا أبدياً .

٣ - من اللازم الاعتراف بأن كل الخصائص التي توجد في النباتات والحيوانات وأفراد النوع البشري هي خواص أجسادهم ، وما هي بخواص نفوسهم . لأن النفس التي كانت مالكة لقوى العقل والفكر في قالب الإنسان أصبحت لا تعقل لما انتقلت إلى قالب الحيوان ، وسلبت المسكينة حتى قوة الحركة الإرادية لما انتقلت إلى قالب النبات .

٤ - إن كلمة الصلاح أو سوء إنما تطلق في حقيقة الأمر على أعمال تعمل بالقصد والفكر ، فمن الممكن على هذا الاعتبار أن تكون أعمال الإنسان صالحة أو سيئة ، ومن الممكن أن يترتب عليها الجزاء أو العقاب ، ولكن لا يجوز أن تطلق كلمة الصلاح أو سوء على أعمال الحيوان أو النبات ولا مبرر البتة لأن يترتب عليها الجزاء أو العقاب . أما بموجب الاعتقاد بتناسخ الأرواح ، فلا بد من الاعتقاد بأن الحيوانات والنباتات أيضاً قادرة على العمل بقصدها وفكرها .

٥ - إن الحياة بعد كل حياة إذا لم تكن إلا نتيجة لأعمالنا في الحياة الجارية ، فإن ذلك يستلزم أن لا تكون نتيجة أعمالنا السيئة إلا سيئة ، وما دمتنا قد نلنا هذه النتيجة السيئة في حياتنا الأولى ، فكيف أصبح من الممكن أن تصدر أعمال صالحة عن هذه النتيجة

السينة ؟ من اللازم أن لا يصدر عنها إلا أعمال سيئة وأن لا تكون نتيجتها في الحياة الثالثة أسوأ منها في الحياة الثانية . وهكذا لا بد أن تردى روح إنسان فاسق في دورة التناسخ من طبقة سافلة إلى طبقة أسفل منها ومن المحال أن يصبح الحيوان أو النبات إنساناً . فلنا أن نتساءل هنا : أن الذين هم أفراد النوع البشري الآن، نتيجة لأية أعمال صالحة قد أصبحوا من أفراد النوع البشري ؟ ومن أية طبقة قد برزوا إلى حيز الوجود ؟

تأثير عقيدة تناسخ الأرواح في الحياة المدنية

وهناك إلى هذه الأسباب أسباب كثيرة أخرى من المحال بناء عليها أن يقبل العقل السليم عقيدة تناسخ الأرواح ويقول بصحتها . لأجل هذا فإن الإنسان على قدر ما نال من التقدم والرفي في ميدان العقل والعلم . صارت تبطل في نظره عقيدة تناسخ الأرواح ، إلا أنها مابقت الآن - كما قلت - إلا في أمم همجية أو متخلفة جداً في ميدان الرقي العلمي والعقلي . ومن الحقيقة - مع هذا - أن هذه العقيدة مثبطة للهمم ، وممثلة لروح التقدم ، ومنها قد نشأت عقيدة «هنسا»^(١) التي هي مدمرة بكل معنى الكلمة لحياة الإنسان الفردية أو الجماعية ، بحيث أن أمة إذا أصبحت قائلة بها ، انعدمت فيها روح الإقدام والجرأة والشجاعة والجندي واضمحلت فيها القوى الجسدية وأصبحت محرومة من كل ما يغذي فيها القوى

(١) عقيدة برهمية يانها ان إيذاء أي جسد ذي روح إثم وسيئة .

الجسدية . وبذلك لا يضعف أفرادها باعتبار القوى الجسدية
فحسب ، بل يضعفون كذلك باعتبار القوى الفكرية والذهنية ، ويكون
من نتيجة هذا الضعف المضاعف أن تضرب عليها الذلة والمسكنة
ولا تحيا في الدنيا إلا مغلوبة على أمرها ، وأخيراً إما أن تنقرض عن
صفحة الوجود ، أو تنضم إلى أمم غالبية قوية أخرى .

والمضرة الأخرى لعقيدة تناسخ الأرواح أنها تعادي المدنية
والحضارة وتجبر الإنسان جرأً إلى الرهبانية وترك الدنيا . إنه لما
يعتقده القائلون بهذه العقيدة أن الشهوة هي أصل كل فساد في
الأرض ، وهي التي تلوث الروح بالذنوب والآثام ، ولأجلها تنتقل
الروح من قالب إلى قالب ، وتلوث وبال أعمالها مرة بعد مرة ،
فالإنسان إذا أودى بها ، وقضى عليها ، ولم يشغل نفسه بمشاغل الدنيا
وشواغبها ، فلروحه أن تنال الخلاص من دورة التناسخ ، ويقولون :
ليست هناك سبيل أخرى للخلاص من دورة التناسخ غير هذه ، لأنه
من المحال إذا انشغل الإنسان بمشاغل الدنيا وشواغبها وشؤونها
الخلاصة أن يأمن على نفسه الافتتان بالدنيا والاسترسال وراء شهواتها
وملاهيها ، والنتيجة اللازمة لذلك — يقولون — أن من أراد لنفسه
الخلاص من دورة التناسخ فعليه أن ينزل عن الدنيا ولا يسكن
إلا في الغابات وروؤس الجبال وكهوفها ، وإن من لم يفعل ذلك
فعليه أن يئأس من الخلاص من دورة التناسخ ويستعد للانضمام
إلى طبقات الحيوانات والنباتات . . فهل لهذه الفكرة أن تكون
مساعدة للإنسان على ترقية المدنية والحضارة بحال ؟ وهل لأمة أن
تنال الرقي والتقدم في الدنيا إذا آمنت بهذه العقيدة ؟

لاشك أن عقيدة تناسخ الأرواح ببعض وجوها خير من الاعتقاد بأن الموت إنما هو فناء محض، لأن الإنسان توجد فيه بحكم الفطرة رغبة في البقاء إلى الأبد، فعسى أن تبرد فيه هذه الرغبة بعقيدة تناسخ الأرواح إلى حد ما، ومع هذا فإن هذه العقيدة توجد فيها فكرة الجزاء والعقاب والنتائج المرضية وغير المرضية للأعمال، فعسى أن تكون هذه العقيدة على أساس هذه الفكرة سنداً يستند إليه قانون خلقي صالح قوي . . . ولكن من الحقيقة التي لا مجال فيها للريب والمكابرة — كما قلنا مراراً من قبل — أن عقيدة ما إذا كانت متنافية مع العلم والعقل وكانت عقبة في سبيل تقدم المدنية والحضارة، فليس لها مجال أن تستولي على ذهن الإنسان وتملك عليه عقله وعاطفته بحيث تظل قائمة بقوة سواسية في كل مرتبة من مراتب الارتقاء العلمي والعقلي، وفي كل مرحلة من مراحل تقدم المدنية والحضارة. والأمر إذا كان كذلك، فإن بقاء هذه العقيدة كنظرية فلسفية محضة في بطون الكتب لا يكاد يرجع بجدوى على نظام الأخلاق في ثباته واستحكامه وخلوده، لأنها لا ترجع عليه بجدوى إلا في ما إذا خرجت من الكتب واستولت على القلوب والأذهان واعتقد بها الناس اعتقاداً جازماً قوياً. ومع هذا فإن هذه العقيدة تفقد قيمتها الخلقية من حيث نتيجتها النهائية، لأن الإنسان إذا كان على يقين من أن دورة التناسخ إنما تدور كما يدور الدولار في الآلة، وأنه لا بد أن تظهر النتيجة المقررة فيها لكل فعل من أفعاله وليس له مجال أن يغير تأثير هذا الفعل ونتيجته بتوبة ولا استغفار ولا كفارة ولا بأي شيء آخر . . . إذا كان الإنسان على

يقين من هذا ، فإنه إذا اقترف الإثم مرة يقع في سلسلة الذنوب والمعاصي إلى آخر أيام حياته ، ويرسخ في ذهنه أنه مالم يكن باستطاعته أن ينقذ نفسه ولو بأية حيلة من الحيل من الانقلاب إلى حيوان أو نبات ، فما له أن يكبح جماح نفسه ولا يستنفد كل ما يملك من الجهود لاشباعها بلذات حياته الإنسانية ومباهجها ؟

عقيدة الحياة الآخرة

إنك حتى الآن قد عرفت ما يرى في عاقبة الدنيا والإنسان ونهاية أمرهما دينان من أديان العالم ، وقد عرفت كذلك أن هذين الدينين لا يصحان عقلاً ولا يردان بشيء مقنع على ما ينشأ في ذهن الإنسان من الأسئلة الفطرية عندما يرى في هذه الدنيا آثار الاختلال والزوال والفناء والتهدم ، ولا يصلحان ليكونا سنداً يستند إليه نظام للأخلاق صحيح قوي . وتعال لنعرضك الآن على ما يرى في هذا الشأن دين ثالث :

يقول هذا الدين :

١ - كما أن لكل شيء في الدنيا أجلاً ينتهي إليه لا محالة بصفته الفردية ، وكما أنه مع انتهائه إليه تظهر فيه آثار الفناء والزوال والاختلال ، كذلك أن لنظام العالم الذي نعيش فيه أجلاً لا بد له أن ينتهي إليه ، ولا بد مع انتهائه إليه أن يعتريه الفناء والزوال والاختلال ويحل محله نظام آخر تكون قوانينه الطبيعية مختلفة عن قوانينه الطبيعية .

٢ - وأن الله سبحانه وتعالى بعد اختلال هذا النظام سيقم محكمته التي سيحاسب فيها عباده حساباً دقيقاً، وأن الإنسان يومئذ سينال حياة جسدية جديدة ويتمثل بين يدي ربه، وهناك يوزن ويفحص بكل دقة ما قد كسب من الأعمال في حياته الأولى ويجزى عليها جزاء أوفى إن خيراً فخير وإن شراً فشر .

٣ - وأن ليست حياة الإنسان الدنيوية هذه إلا مقدمة لحياة الآخرة، فهي حياة طارئة مؤقتة وتلك حياة خالدة سرمدية، وهذه ناقصة وتلك كاملة، وإن الأعمال لا تترتب كل نتائجها في هذه الحياة المؤقتة وسترتب على أكل وجوها في الحياة الآخرة، فعلى الإنسان أن لا يطمح ببصره إلى مجرد النتائج العاجلة الناقصة، بل الخادعة في معظم الأحيان، التي تترتب على أعماله في هذه الحياة الدنيا، وإنما عليه أن يحدد القيم لأعماله على اعتبار هذه السلسلة الكاملة لنتائج الأعمال وثمراتها .

والدين الذي يقول بهذا . هو الدين الذي قد عرضه الأنبياء عليهم السلام ويدعو إليه القرآن وقيم الدلائل على صحته وحقانيته . وقبل أن نتكلم على نتائج هذا الدين في الأخلاق ومرتبته وأهميته في الحضارة الإسلامية، يجمل بنا أن نرى: ماهي دلائله وبراهينه ؟ وإلى أي حد يقبلها العقل ؟

الطريق الصحيح لتحقيق العقلي

هل للإنسان من حياة بعد موته ؟ . . . سؤال إنما يتعلق بما وراء حدود حواسنا وتجاربنا الحسية . وكل مانشاهده ونحسه هو أن

إنساناً بينما كان يتنفس ويتحرك بإرادته إلى ما قبل الحظات، إذا به قد حرم كل أثر من آثار الحياة وقد غاب عن جسده شيء هو الذي كان قد هباً لهذه المادة الصماء غير النامية وغير المتحركة قوة النمو والحركة . أما أين قد ذهب ذلك الشيء ؟ وهل انه لا يزال موجوداً أم قد انعدم بعد انفصاله من الجسد ؟ وهل سيرتبط بهذا الجسد أو يجسد آخر مثله مرة أخرى أم لا ؟ ... لا نستطيع الجواب على هذا السؤال بالنفي ولا بالاثبات معتمدين على حواسنا أو علومنا التجريبية، لأن ذلك الشيء بالذات ما كنا أحسنه من قبل ولا نحسه الآن، فمما يجب أن نكون على ذكر منه منذ بداية البحث أن هذا السؤال لا علاقة له أصلاً بالعلوم التجريبية، لأن هذه العلوم إن كانت لا تستطيع أن تجيب عليه بالاثبات، فإنها لا تستطيع كذلك أن تجيب عليه بالنفي سواء بسواء، وغاية ما لها أن تقول هو أنها لا تعرف ماذا يكون بعد الموت، ولكنها إذا جاءت عن طريق اللادرية الخالصة، وقالت: إنها مادامت لا تعرف ماذا يكون بعد الموت، تعرف أنه لا يكون شيء بعد الموت، فلا يكون ذلك منها إلا استهزاء بالعقل واعتداء للحدوده .

والوسيلة الأخرى عندنا للعلم بعد الحواس هي «التفكير» ، إذ أن الإنسان دائماً يأبى أن يقيد نفسه بالمحسوسات والمراثيات ومن عين مانقتضيه فطرته أن يستعين بما فيه من قوى الفكر والتأمل ويحاول الكشف عن الحقائق المستترة وراء المحسوسات والمراثيات، وهذا الجهد الفكري هو المعبر عنه بـ «التفكير» وله طريقان:

أولهما: أن تغمضوا أعينكم عما في الآفاق وفي أنفسكم من الآثار والآيات، أو لا تقيموا لها ما تستحق من الوزن ولا تستخرجوا النتائج — هكذا — إلا من المقدمات العقلية ولا تتبعوا إلا الأحكام العقلية، فهذا ميدان الفلسفة القياسية المجردة، وهو أصل كل فساد في الأرض ومنه نبعت كل المذاهب الفلسفية التي إذا ارتبك فيها الإنسان مرة، فإنه قلما يجد سبيلاً للخروج من مجاهل الفكر والخيال، والتي عليها قامت تلك العقائد المتضاربة عن الله وملائكته ونظام العالم والحياة بعد الموت، التي إنما هي نتيجة التخبط في الظلام واتباع الوهم والظن والحرص والتخمين .

وثانيهما: أن تفتحوا أعينكم وتشاهدوا مافي الآفاق وفي أنفسكم من الآثار الحاملة للمشعل في الطريق إلى الحقيقة وتتوصلوا باستعانة العقل السليم والفكر الصحيح إلى الحقائق الكامنة في أعماق هذه الآثار . وفي هذا الطريق تسير الفلسفة جنباً إلى جنب مع العلوم التجريبية . وهذا أيضاً وإن لم يكن طريقاً يقينياً للوصول إلى الحقيقة، ولكنه — بصرف النظر عن الهداية السماوية — هو الطريق الوحيد لدى الإنسان للوصول إلى الحقيقة، وبه وحده من الممكن أن يصل إليها، أويدينومنها على الأقل بشرط أن يكون على قوة غير عادية للملاحظة والاعتبار وتكون قواه للادراك لطيفة مرهفة وتكون به أهلية كافية للفكر والتأمل وعلى هذا الامتراج بين الملاحظة والفكر يتوقف رقي الإنسان وتقدمه في الحكمة النظرية . ان النظريات التي يقوم على أساسها اليوم بناء الحكمة، وان المبادئ التي لا يخطو طالب للعلوم التجريبية خطوة بدون الاعتقاد بها . . . مامنها

نظرية واحدة ولا مبدأ واحد يقوم على مجرد المشاهدة والتجربة . بل الذي تقوم عليه كل نظرية من هذه النظريات وكل مبدأ من هذه المبادئ هو ذلك القياس العقلي الذي تستخدم فيه المشاهدات والتجارب كالمواد الأساسية . ومن ذلك أن ليس قانون الفطرة ولا قانون الجاذبية ولا سلسلة العلة والمعلول ولا نظرية الإضافة ولا قانون النشوء والارتقاء ، ولا قانون الاختيار الطبيعي ولا أي قانون أو مبدأ آخر قد آمن به كبار الحكماء والعقلاء وعلماء العلوم الطبيعية . . . إلا نتيجة للفكر في مشاهدة الآثار والمظاهر واستخدام القياس العقلي ، وإلا فإن أحداً لم يشاهد هذه القوانين ولا هذه المبادئ مشاهد حسية .

ثم إن النتائج التي يستخرجها أحدهم الحكماء بمشاهدته وقياسه ، لا يكون على يقين من صحتها على قدر ما يكون أحد من عامة الناس على يقين من صحة شيء إذا شاهده بأمر عينه مشاهدة حسية ، ولكن على الرغم من هذا فإن هذا الحكيم ، مهما كان عظيماً ماهراً ، لا يستطيع أن يجبر على الإيمان بهذه النتائج أحداً غيره إذا كان ينكرها إنكاراً ، لأن أحداً ما لم يشاهد الآثار والمظاهر بذلك النظر الخاص الذي قد شاهدها به ذلك الحكيم نفسه ، ولم يستخدم في ذلك من الفكر والروية والتأمل ما قد استخدمه هو ، لا يستطيع بحال أن يتوصل إلى هذه النتائج . أما عامة الناس فلا سبيل لهم للدخول في عالم الحكمة وإحراز الرقي والتقدم فيه إلا واحدة . هي أن يؤمنوا عن ظهر الغيب بالنتائج التي قد استخرجها حكيم

يعتمدون على حكمته وبصيرته، بلون أن يكونوا بأنفسهم قد
توصلوا إلى النتائج بمشاهدتهم وقياسهم .

أرسخ في ذهنك هذه المقدمة، فإنه لا بد أن تكون على يقين
من صحتها إذا ما أردت أن تفهم بيان القرآن واستدلالة في ما يتعلق
بعالم ما وراء الطبيعة . والحقيقة أن كثيراً من الأغلوطات والمفاهيم
الخاطئة لا تنشأ في ذهن الإنسان إلا لعدم رسوخ هذه المقدمة
في ذهنه .

اعتراض من قبل المنكرين للحياة الآخرة

إن القرآن لما عرض على الناس عقيدة الحياة الآخرة ودعاهم إلى
الإيمان بها، ما كان حجة منكرها في ذلك الزمان إلا عين حجة منكرها في
زماننا الحاضر، وذلك أن هذه هي الحجة الوحيدة التي يستطيع أن
يحتج بها منكرو هذه العقيدة في كل مكان وزمان . وخلاصتها أن
الحياة بعد الموت أمر لا يقبله العقل والقياس، إذ كيف لنا أن نؤمن بأن
الذين قد ماتوا وتحولوا إلى عظام ورفات وبلت أجزاء أجسادهم أو
تبعثرت في الفضاء والتراب والمياه، سيرزقون الحياة مرة جديدة:

(وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ)

[السجدة: ١٠] .

(وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمُبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا)

[الاسراء: ٤٩] .

(إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ) [ق : ٣] .

(مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ) [يس : ٧٨] .

أسلوب القرآن في الاستدلال

أما الأسلوب الذي اختاره القرآن للاستدلال في هذا الشأن ، فهو أنه يدعو الناس قبل كل شيء ، إلى أن يشاهدوا ما في الآفاق وفي أنفسهم من آيات الله وآثار حكمته ومظاهر قدرته ويعملوا فيها الفكر والروية ، يقول :

(سُرِّيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ) [فصلت : ٥٣] .

(أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) [الأعراف : ١٨٥]
(وَكَايُنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ) [يوسف : ١٠٥] .

فالذي تنبه عليه هذه الآيات أنكم ، أيها الناس ، لستم من القوة والعظمة بحيث من الممكن لكم أن تروا رأي العين ما لا يأتي تحت حواسكم أو تعرفوه على حقيقته بالاعتماد على تجربة من تجاربكم غير أنكم إذا فتحتم أعينكم ورأيتم آيات الله وآثار حكمته ومظاهر قدرته الماثلة أمام أعينكم ليل نهار ، وتفكرتم مع ذلك حتى في خلقكم أنفسكم . وبذلتم جهوداً صادقة مخلصة للوصول إلى الحقيقة بالتأمل في كل هذه المحسوسات والمراثيات ، فإنه لا بد أن

يتبين لكم أن كل ما يقال لكم في هذا القرآن وعلى لسان الرسول الصادق الأمين هو الحق .

إمكان الحياة الآخرة

ثم ان القرآن يدعو الناس إلى التفكير والتأمل في ما هو أكثر بدهاة وجلاء حتى من هذه الآيات والآثار نفسها ويستدل به على أن ما ترونه بعيداً عن العقل والقياس ، ليس يبعد عنهما في واقع الأمر وإن كان بعيداً عن عقولكم وقياسكم ، وفي ذلك يقول : ٥

(اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ
عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى
يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ)
[الرعد : ٢] .

(أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا) [النازعات : ٢٧] .

وفي هذا استشهاد بآثار الأجرام السماوية على أن الله الذي خلق هذا الكون العظيم البديع المتسق ، والذي قانونه المهيمن قد شد أكبر سيطرة في هذا النظام - وأعظم - بعددها - لقيوده وأغلاله . والذي قدرته تحرك هذه السيارات العظيمة بنظام مترابط لا يلحقه خلل ولا انتكاس ولو للحظة من البصر ، والذي قوته قد أقامت طبقات الكون على دعائم غير مرئية وغير محسوسة تعجزون عن إدراكها ... ليس بعاجز عن أن يهلك خلقاً حقيراً مثلكم ثم

ينشئه نشأة جديدة، وأنكم إن كنتم تظنون به هذا الظن، فما ذلك منكم إلا ظن باطل . يقول جل جلاله :

(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ) [الاسراء : ٩٩] .

وهو بعدما يدعوننا إلى التفكير في آياته وآثار قدرته وحكمته في السماء هكذا، يدعوننا إلى التفكير في آياته وآثار قدرته وحكمته في عالمنا القريب أي الأرض ، وفي ذلك يقول :

(سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [العنكبوت : ٢٠] . (وآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ) [يس : ٣٣] ، (فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إِنَّ ذَلِكَ لَمَعِجِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [الروم : ٥٠] ، (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَرَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اعْتَزَّتْ وَرَبَتْ . إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمِجِيي الْمَوْتَى ، إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [فصلت : ٣٩] . (وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَادُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ) [فاطر : ٩] .

وهو بعد ذلك يدعوننا إلى التفكير في ما قد وضع في ذات أنفسنا
من آياته وآثار قدرته وحكمته ويستدل بها على قدرته على إحياء
الموتى ، وفي ذلك يقول :

(هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً
مَّذْكُوراً) [الدھر : ١] .

(كُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ) [البقرة : ٢٨] .

(إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ
[الحج : ٥] .

(قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي
أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ) [الاسراء : ٥٠ - ٥١] .

(قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيداً أَوْ خَلْقاً مِّمَّا يَكْبُرُ فِي
صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ، قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ
مَرَّةٍ) [الاسراء : ٥٠ - ٥١] .

(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ
نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ
مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ

خَلَقًا آخَرَ ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ، ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ (المؤمنون : ١٣ ، ١٦)
 (أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى
 فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ، أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ
 عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى) (القيامة : ٣٧ ، ٤٠) .

والقرآن بعد دعوتنا إلى التفكير في الآيات والآثار القريبة من
 مشاهدتنا وقياسنا ، يعرض علينا دليلاً قاطعاً ، له أوثق ما يكون من
 العلاقة بعقلنا العام (Common Sence) .

يقول ان إخراج الأشياء من العدم إلى عالم الوجود أصعب
 من خلقها مرة أخرى على صورتها الأولى بعد افتراقها وانتشار أجزائها .
 فالذي لم يعجز عن هذا العمل الأصعب ، كيف له أن يعجز
 عن هذا العمل الأهم ؟

ومثل ذلك أن رجلاً إذا كان قادراً على اختراع السيارة وقد
 صنعها فعلاً ، فهل يتفق مع العقل أن يقال : إنه ليس بقادر على تركيب
 أجزاء السيارة على صورتها الأولى بعد افتراقها وفكها ؟ عليكم
 أن تعرفوا قياساً على هذا المثال أن باري الكون وصانع السموات
 والأرض الذي قد خلقكم من العدم إلى الوجود ، من السفاهة أن
 تقولوا بالنسبة له : إنه عاجز عن خلقكم مرة أخرى بعد موتكم .
 وفي ذلك يقول عز من قائل :

(أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ! إِنَّ ذَلِكَ
 عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ) (العنكبوت : ١٩) .

(وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ)
[الروم: ٢٧] .

(أَفَعَيَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ، بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ) [ق: ١٥]
وبعد ذلك لا يبقى إلا شبهة واحدة هي أن الموتى الذين قد
فُتيت أجسادهم ، كيف من الممكن أن ترد إليهم هذه الأجساد
عينها؟ فمنهم من مات غرقاً في الماء وصار كل جزء جزء من جسده
غذاء للأسماك وحيوانات الماء الأخرى ، ومنهم من مات حرقاً
أو قد أحرق بعد الموت وتحول كل جسده إلى رماد ودخان ،
ومنهم من دفن في الأرض وامتزج كل جزء جزء من جسده
بالتراب ، فكيف من الممكن أن يعاد إليه جسده الأول وتنفخ فيه
روحه الأولي ؟

هذه الشبهة قد حاول الناس دفعها بقولهم : إنه ليس من اللازم
لإعطاء الروح الحياة الجسدية أن يعاد إليها جسدها الأول ، إذ من
الممكن أن تعطى جسداً آخر مشابهاً لجسدها الأول ، أما القرآن
فيقول : إن الله قادر أن يعيد إليها عين جسدها الأول لأن أجزاء
جسدها الأول ما انعدمت وإنما هي موجودة على صورة مبعثرة إما
في الفضاء أو في السماء أو في التراب أو في أجساد النباتات والحيوانات
أو في أجرام المعادن ، وإن الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض
ولا في السماء ، ويعلم موضع كل جزء فيهما ، له قدرة تامة على
أن يجمع هذه الأجزاء المبعثرة مرة أخرى ويخلقها على صورتها
الأولى :

(قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيفٌ) [ق: ٤] .

(وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) [الأنعام: ٥٩]

والمقصود من كل ما قيل في هاتين الآيتين رفع الاستبعاد الذي ينكر الناس على أساسه الحياة الآخرة ، ليس السبب الحقيقي في إنكارهم أنهم قد علموا على وجه قاطع إيجابى . . . بتجربة أو مشاهدة أو بوسيلة أخرى من وسائل العلم اليقيني — أن لا حياة للإنسان بعد موته ، وإنما الأساس الذي يقوم عليه إنكارهم أن عقلهم ضيق لا يتسع لتصور البعث بعد الموت ، وأنهم ما شاهدوا منظره بأعينهم ، وأنهم معتادون لرؤية أن من مات مرة لم يرجع إلى الحياة ، لأجل هذا إذا قيل لهم : ان الذين قد ماتوا ستعاد إليهم الحياة ، رأوا في هذا الأمر المخالف لعادتهم أمراً مستبعداً لا يتفق مع العقل والقياس . ولكن تقدموا خطوة أخرى في سبيل الفكر والتأمل ، يزل عن نفوسكم هذا الاستبعاد والاستغراب ، وتروا أن ما كان محالاً من قبل ، قد أصبح من الممكن الآن . إن الأمور التي ترونها الآن ممكنة ، بل واقعة ، إنما السبب في كونها كذلك أنكم معتادون لمشاهدة وقوعها . إن انشقاق البكرة في بطن الأرض وظهورها بصورة شجرة عظيمة ، وان دخول قطرة من الماء في الرحم وخروجها منه بصورة إنسان ، وان تولد الماء باجتماع

غازين وتحوله إلى البخار وتحول البخار إليه بترتيب خاص مرة بعد أخرى ، وأن جريان مئات الملايين من النجوم السيارة كالكرات في فضاء العالم الواسع وارتباط بعضها ببعض بدون ما علاقة مادية مرئية بحيث لا يدب ديبب التغير والإنقلاب في نظامها للحركة والدوران . . . إنكم معتادون لرؤية كل هذه الأمور ولذا لا ترون فيها ما يدعو إلى العجب والحيرة وإنما ترونها أموراً عادية ، ولكن لو كنتم لا تشاهدونها وكنتم مستأنسين بنظام آخر غير نظامها ، لرأيتم أنها أبعد ما تكون عن العقل والقياس ، وأنكرتم إمكانها بكل شدة ، وهب أن المريخ لا تنبت فيه الأشجار ، وعلى هذا إذا قيل لسكانه : إن بلرة صغيرة حينما تدفن في الأرض ، تخرج منها شجرة باسقة تكون أعظم من جرمها الابتدائي بآلاف بل بمئات الآلاف من المرات ثم تتوالد فيها آلاف مؤلفة من البذور مثلها . . . إذا قيل ذلك لسكان المريخ ، لم يكن عجبهم منه أقل من عجبكم من البعث بعد الموت ، ولا بد أن يقولوا باستحالته ، كما تقولون باستحالة البعث بعد الموت ، ولكن من الظاهر أن ليست هذه الفتوى بعدم الإمكان بناء على العلم وإنما هي بناء على الجهل ، وما هي بنتيجة لبعد النظر وحصافة العقل ، وإنما هي نتيجة لقلة النظر وقصور العقل . وما استبعادكم أنتم للبعث بعد الموت إلا مثل هذا ، إنكم إذا أدركتم حقيقة استبعادكم ، علمتم أحسن علم أن شيئاً إذا كان بعيداً عن عقلكم وقياسكم ، فما بعده هذا بدليل كاف على استحالته وعدم إمكانه في واقع الأمر . أولاً ترون أن كثيراً من الأشياء التي يخترعها الإنسان اليوم ، كانت بعيدة

عن عقله وقياسه قبل مائة سنة ، ولكن الذي قد شهدت به الحوادث أن لم تكن هذه الأشياء مستحيلة ولا غير ممكنة . وكذلك ان كثيراً من الأشياء التي يراها الإنسان اليوم بعيدة عن عقله وقياسه ، سوف تخرج إلى عالم الظهور على يد الإنسان نفسه بعد قرن أو قرنين وسوف يثبت ظهورها أن لم تكن مستحيلة ولا غير ممكنة . . . إذا كانت هذه هي حقيقة العقل وحقيقة بعد الأشياء عنه أو قربها منه ، فلا يصح الحكم على شيء بأنه مستحيل أو غير ممكن لمجرد أن عقل الإنسان المحدود لا يتسع له .

ان أول خطوة لإثبات شيء إذا كان خافياً على النظر وكان وراء حدود الحواس ، أن يثبت إمكانه ، فالقرآن بإزالة استبعاد الحياة الآخرة بأسلوبه البليغ قد أثبتها أمراً ممكناً .
والخطوة الثانية بهذا الشأن أن تثبت حاجة الإنسان إلى ذلك الشيء حتى يعترف به عقله ويقول : إن وجوده أولى من عدمه .

نظام العالم قائم على الحكمة

إن إثبات حاجة الإنسان إلى الاعتقاد بالحياة الآخرة يتوقف - في حقيقته - على جواب السؤال التالي : هل ان هذا الكون صنعه حكيم مدبر ، أم أنه نشأ بنفسه على سبيل الصدف والاتفاق دون ماحكمة ولا تدبير ؟

يقول الإنسان المادي الدائن بالعلوم التجريبية : إن هذا الكون ما صنعه حكيم مدبر ، وإنما قد نشأ بنفسه على سبيل الصدف والاتفاق وإنما يجري بكل أجزائه - بما فيها الإنسان - كآلة متحركة بذاتها

وان اليوم الذي ينتهي فيه التعاون والتعامل بين المادة والطاقة (Energy) يختل فيه هذا النظام . من الظاهر أن نظاماً مثل هذا، إذا كانت طبيعة عمياء هي التي تسيره بدون ماعلم ولا عقل ولا شعور ولا إرادة ولا حكمة، فمن العبث أن يبحث فيه عن نوع من الغاية والهدف . لذا فإن العلوم التجريبية المادية ما أخرجت من حدود وظيفتها التعليل المبدئي (Tebological Consation) لآثار الكون ومظاهره فحسب ، بل قالت : إن هذا الطريق للفكر ماهو إلا لغو وسخافة ، وقالت : إن هذا الكون وكل موجود من موجوداته وكل فعل من أفعاله هو بدون ماغاية ولاهدف ، فما العين للنظر وإنما النظر نتيجة لترتيب خاص للمادة يوجد في العين ، وما المخ بأداة للفكر والتأمل والشعور والعاطفة ، وإنما تفرز الأفكار والعواطف والإرادات من مادته كما تفرز الصفراء من الكبد ويفرز البول من الكلية، فمن الخطأ - نقول هذه العلوم - أن تقرر الأفعال الطبيعية الصادرة عن الأشياء غايتها، والمقصود من وراء تركيبها وان يبحث في وجودها عن حكمة أو تدبير أو عقل .

إذا آمن الإنسان بهذه النظرية، واعتقد صحتها، فلا مبرر البتة لأن يشعر في نفسه بحاجة إلى حياة أخرى بعد هذه الحياة الدنيا ، لأن الكون إذا كان كل نظامه إنما يجري في نظره بدون ماغاية ولا هدف على يد طبيعة عمياء لا علم لها ولا شعور، فإنما هو بمتزلة لعبة كلب الأطفال ، وما كل موجود من موجوداته إلا عبث سيفنى كما يفنى كل عبث بعد انتهائه، ومن المستبعد أن تكون طبيعة عمياء مثل هذه متصفة بالعدل فيرجى منها حساب

أو عدل ، وإذا فرضت أنها متصفة بالعدل ، فمادام الإنسان إنما يلعب في يدها كلعبة لا تملك لنفسها إرادة ولا اختياراً فضلاً عن أن تعمل شيئاً بإرادتها واختيارها ، فاللازم أن لا تكون عليه تبعة أي عمل من أعماله الصالحة أو غير الصالحة كما لا تكون على السيارة تبعة سيرها في أية جهة صحيحة أو غير صحيحة ، وإذا ارتفع السؤال عن التبعة ، فمن العبث السؤال عن العدل أو الظلم وعن الجزاء أو العقاب في هذه الحياة الدنيا نفسها ، فضلاً عن أن يُعترف له بحياة أخرى بعد هذه الحياة .

ولكن هذه النظرية لا تتفق مع العقل ، وحتى الآن لم يعرض على صحتها دليل عقلي ولا شهادة علمية ، ولباب كل ما قيل حتى الآن في الدفاع عنها أننا لا نرى أحداً قد خلق هذا الكون وبغنى بتسييره ولا نعقل ما إذا كانت نمة غاية من وراء خلقه وإنما نراه سائراً بدون ماصنع قادر ، وليس من الممكن أن ندرك غاية لسيره ، كما أننا لسنا بحاجة إلى إدراكها . . . ولكن ليس الجهل بالعلة الفاعلية أو العلة الغائية في شيء بدليل كاف على أن ليست فيه علة فاعلية ولا علة غائية أصلاً . هب أن طفلاً يرى آلة للطبع تسير وتعمل ولا يدرك لتحقيق أية غاية قد سرت هذه الآلة ، فيظنها مجرد لعبة سائرة بدون ما غاية ولا هدف . يرى أن هذه الآلة كما ينشأ منها الصوت ، وتتحرك أجزاؤها وترتجف الأرض من تحتها ، كذلك تخرج منها الأوراق مطبوعة نتيجة طبيعية لحركتها ، ولا يعقل أن فعلاً واحداً من هذه الأفعال ، أي : خروج الأوراق منها مطبوعة ، هو الغاية المقصودة من وراء هذه الآلة وماسائر أفعالها إلا نتائج طبيعية لحركتها ، وما

نظره من القدرة على المشاهدة بحيث يحس ما في أجزائها من التركيب والترتيب والنظام، ويعقل أن الصورة التي قد خلق عليها كل جزء من أجزائها وأن الموضع الذي قسّد وضع فيه ، هي الصورة المتناسبة مع خلقه وهو الموضع المناسب مع وضعه، وأنه من اللازم لأدائه وظيفته في جسد الآلة أن لا يخلق إلا على تلك الصورة ، ولا يوضع إلا في ذلك الموضع . فبناء على كل ذلك يظن ذلك الطفل الغبي أن تلك الآلة إنما نشأت باجتماع قطع من الحديد على سبيل الصدف والاتفاق، ولا يعرف بروية أفعال الآلة وترتيب أجزائها أن الذي قد صنعها لا بد أن يكون حكيماً قادراً فإنه لحكمته وقدرته قد صنعها بأنقن أسلوب وعلى أقوم صورة بحيث ليس جزء من أجزائها عبثاً ولا غير متناسب مع وظيفته . . . قل لي بالله ربك ان ذلك الطفل غير العاقل إذا أقام على مشاهدته هذه الآلة من آلات الطبع، نظرية قائلة : بأن الآلة ليست فيها علة فاعلية ولا علة غائية ولا قد صُرف في صناعتها شيء من الحكمة، ولا قد روعيت فيها غاية من الغايات، فهل لرجل عاقل بالغ أن يعترف بأن ذلك الطفل قد أقام نظرية صحيحة في ما يتعلق بحقيقة تلك الآلة ؟

وكل هذا إن كان غير صحيح بشأن آلة للطبع ، فأولى به أن يكون غير صحيح بشأن هذا الكون العظيم الذي تدل كل ذرة فيه على صانعه وقدرته وإرادته وحكمته . ومهما يقل الطفل الناقص العقل القصير النظر ، فما لرجل عاقل إذا شاهد ما في هذا الكون من الآيات والآثار بعين العبرة والبصيرة أن يشك ولو

للحظة واحدة أنه من المحال أن ينشأ ويسر بدون ماحكمة ولا علم ولا إرادة نظام مثل هذا وهو من الاستحكام والاستقامة والتناسب والانساق بحيث ليس فيه شيء عبث وليس فيه شيء أكثر مما تدعو إليه الحاجة ولا أقل منه ، وكل جزء فيه موضوع في محله اللاتق به كما تقتضيه الحاجة ولا يرى في نظامه فتور ولا ضعف ولا نقص .

من المحال أن يكون النظام القائم على الحكمة مهملًا بدون ما غاية والدلائل التي قد أقامها القرآن الحكيم على حاجة الإنسان إلى الحياة الآخرة ، لا تقوم كلها إلا على الفكرة القائلة : بأن صانع هذا الكون حكيم قادر لا يخلو كل فعل من أفعاله من الحكمة ، ومن المحال أن يعزى إليه شيء لا يجتمع مع الحكمة ، يقول القرآن بعد إقامته هذا الأساس لفكر الإنسان :

(أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ) [المؤمنون : ١١٥] .

(أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى) [القيامة : ٣٦] .

(وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ . إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ بَيْقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ) [الدخان : ٣٨] .

(أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ ، مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ) [الروم : ٨] .

فالذي تشير إليه كل هذه الآيات : أنكم أيها الناس ، إن كنتم تظنون أن نظام هذا الكون لمجرد أن يبقى سائرًا إلى أجل ثم ينعدم بدون

ما نتيجة . فكأنكم تظنونونه فعلاً عبثاً سخيفاً أو لعبة كلب الأطفال ولا تظنونونه صادراً عن حكيم قادر أبداً ، وانكم إن كنتم تعتقلون أن الله هو الذي قد صنع هذا النظام وأن الله حكيم قدير ، فعليكم أن تستعينوا بما قد آتاكم الله من قوة العقل والنظر لتعرفوا أن ليس شيء من موجودات هذا العالم بخارج إلى حيز الوجود بدون ما غاية ولا بداخل في حيز العدم بدون ما نتيجة ، ولا سيما الإنسان ، فإنه أفضل خلائق الله على وجه الكرة الأرضية وشخصيته ذات الشعور هي حاصل ارتقاء وتقدم هذه الكرة الأرضية تدرجاً ونتيجة كل حركاتها وتحولاتها وتطوراتها ، وقد أوتي العقل والفكر والنظر والفهم وقوة الإرادة والاختيار بكمال حكمة . . . من المحال أن تكون الغاية المقصودة من وراء خلقه مجرد أن يقضي في هذه الدنيا عدداً من السنين كآلة من الآلات ثم يدخل عالم الفناء والعدم بموته .

مصير نظام العالم على مقتضى الحكمة

ولما قد علم أن ليس هذا الكون قد خلق عبثاً ، وليس شيء فيه بدون ما نتيجة ، فالسؤال الثاني الذي يثور بهذا الصدد هو : أي مصير آخر غير العدم المطلق عسى أن يكون لهذا الكون على مقتضى الحكمة ؟ ففي آيات القرآن جواب تفصيلي على هذا السؤال لا يكاد يسمع به العقل السليم إلا ويطمئن به اطمئناناً كاملاً . ولكن من اللازم لفهم هذا الجواب أن تكون - أولاً - على بينة من عدة أمور هي :

١ - ان كل ما في عالم الوجود من الآيات والآثار تشهد شهادة ناطقة بأن ليس لهذا العالم من تغير ولا تطور إلا وهو متجه إلى جهة الارتقاء ، وان ليس المقصود من كل حركة من حركاته أو كل

دورة من دوراته إلا أن يساق النقص إلى الكمال، وأن تضاف على الأشياء صورها الكاملة بعد القضاء على صورها الناقصة .

٢- وبما أن قانون الارتقاء هذا إنما يعمل عن طريق التغير، لذا فإن كل كمال أو ارتقاء في هذا العالم لا بد أن يتقدمه فساد، أو قل - بكلمة أخرى- إنه لما يقتضيه خروج كل صورة جديدة إلى حيز الوجود أن تفسد الصورة السابقة، وأن زوال الصورة الناقصة يكون مقدمة لخروج صورة جديدة كاملة إلى حيز الوجود . وهذه التغيرات والتطورات وإن كانت تحصل في هذا العالم في كل حين، ولكن هناك تغير جليّ بارز يحصل بعد تغيرات خفية متعددة، ويكون هناك في هذا التغير الجليّ البارز فساد جليّ بارز هو الذي نعرّنه في عرفنا العام بـ « الموت » أو « الزوال » كما أننا نعرّ بـ « العمر » عن المدة الواقعة بين خروج شيء إلى عالم الوجود وبين موته أو فساد القطعي

٣- إن كل صورة من الصور تبغي لنفسها محلاً خاصاً يناسبها ويناسب طبيعتها ولا ترضى بأن تسكن محلاً لا يناسبها ولا يناسب طبيعتها . فالصورة النباتية - مثلاً - لا ترضى بأن تسكن جسداً حيوياً، فإنه محل لا يناسبها ولا يناسب طبيعتها . ولا تطلب الصورة الإنسانية غير الجسد والنظام الجسدي الخاص الذي قد خلق للإنسان . وعلى هذا إذا أريد أن يعطى شيء صورة راقية فمن اللازم أن يهدم المحل الذي كان بني لصورته القديمة الناقصة وأن يبنى لصورته الجديدة الراقية محل جديد يناسبها ويناسب طبيعتها .

٤- إذا فهمت شمول قانون الارتقاء وإحاطته بكل أجزاء العالم، فقد سهل عليك أن تعرف أن هذا القانون كما يشمل كل

أجزاء العالم كذلك يشمل نظام العالم نفسه . فالنظام الذي نشاهده الآن لهذا العالم ، لا ندري كم من نظم قد خلت من قبله منذ بدء سلسلة الخلق والإبداع ، وكم من مراحل الارتقاء التدريجي قد اجتازتها سلسلة الوجود حتى انتهت إلى نظامنا الحاضر الذي نشاهده الآن، وكذلك ليس نظامنا الحاضر الذي نشاهده الآن بآخر نظام قد انتهت إليه سلسلة الوجود ولن نجتازه إلى نظام آخر بعده، بل لا بد له أيضاً، عندما يبلغ آخر كمالاته الممكنة ولا يعود به صلاح لقبول درجة للكمال أعلى، أن يتهدم ويقوم على أنقاضه نظام آخر يختلف عنه في قوانينه ويكون به صلاح لقبول درجات كمال الوجود ومراتبه العليا .

٥ - إننا إذا نظرنا في النظام الحاضر للعالم بعين الجدل والاهتمام، علمنا بدون ما ريب أنه نظام ناقص محتاج إلى مزيد من الكمال ... فما حقائق الأشياء فيه إلا متلوة بالأرجاس المادية حتى قد نزلت إلى درجة الأوهام، ونالت ملابسها المادية درجة الحقائق . وإن شيئاً على قدر ماهو لطيف وعلى قدر ماهو مجرد من الأرجاس المادية، هو خفي مستر وراء حدود العقل والشعور في هذا النظام، وإن الجسد المادي له وزن في هذا النظام ولكن لا وزن فيه البتة للحقائق اللطيفة البسيطة، ومن الممكن أن يوزن فيه الحديد والحجر والخشب ولكن لا مجال في قانونه لوزن العقل والرأي والفكر والنية والخيال والعزم والعاطفة والوجدان ، ومن الممكن أن توزن فيه أو تكال الحبوب والفواكه ، ولكن لا مجال فيه لوزن أو كيل المحبة والنفرة . ومن الممكن أن يقاس فيه الثوب، ولكن لا مجال فيه لقياس البغضاء

والحسد، ومن الممكن أن تحدد فيه قيمة الدنانير والدرهم ولكن لا مجال فيه لتحديد قيمة العاطفة التي تحث الإنسان على السخاء أو البخل .

هذه بعض وجوه النقص في هذا النظام ، ولأجل نقصه هذا يتطلب العقل نظاماً أرقى منه لا تكون فيه الحقائق بحاجة إلى الملابس المادية وإنما تكون بارزة يراها كل من أراد معرفتها بدون ماحجاب ولا حاجز ، وتنتصر فيه اللطافة على الكثافة ، ويتجلى فيه كل ماهو خاف مستر الآن .

ومن وجوه النقص - كذلك - في هذا النظام أن القوانين المادية لها الغلبة ولها الكلمة المسموعة فيه ولذا لا يحدث فيه للأفعال إلا النتائج المتفقة مع مقتضيات القوانين المادية ولا تحدث فيه النتائج المتفقة مع العقل والحكمة . فمثلاً إذا أوقدت فيه ناراً، احترق بها كل شيء قابل للاحتراق، وإذا صببت فيه ماء، ابتل به كل شيء قابل للابتلال، ولكنك إذا عملت فيه صلاحاً، لا تظهر فيه نتيجته بصورة الصلاح على كل حال، كما يقتضيه العقل والحقيقة، وإنما تظهر بالصورة التي تقتضيها القوانين المادية ولو كانت هي صورة الفساد المعاكسة تماماً لصورة الصلاح .

والعقل عندما يشاهد هذا النقص في النظام الحاضر، يوجب أن يقوم بعده نظام أرقى منه تجري فيه القوانين العقلية بدلاً من القوانين المادية وتظهر فيه للأفعال نتائجها الحقيقية التي لا تظهر في النظام الحاضر لغلبة وسيادة القوانين المادية فيه .

مصير نظام العالم حسب بيان القرآن

إذا أدركت هذه المقدمات، فتعال لنريك الآن : ماذا يجب به القرآن على سؤالك عن مصير نظام العالم في ما قد صور في آياته من مشاهد القيامة والنشأة الآخرة ، يقول :

(مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى) [الأحقاف : ٣] .

(وسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى) [الرعد : ٢] ثم انه يصور أهوال يوم القيامة بكلماته التالية :

(إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَشَرَتْ ، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ) [الانفطار : ١ ، ٤] .
(إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ) [التكوير : ٣١] .

(فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ، وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ) [المرسلات : ٨ ، ١٠] .

(فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ، وَخَفَفَ الْقَمَرُ ، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ) [القيامة : ٧ ، ٩] .

(وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً) [الحاقة : ١٤]
(يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ) [إبراهيم : ٤٨] .

ففي كل هذه الآيات إشارات واضحة إلى أن ليس نظام العالم الجاري بنظام خالد سرمدي، وإنما هو نظام مؤقت له أجل معلوم إذا انتهى إليه فلا بد له من الاختلال والتهدم، ولا بد إذن للشمس والقمر والأرض وما إليها من السيارات التي هي أركان هذا النظام، ويقوم هذا النظام بدورانها، أن تتناثر وتحتك بعضها مع بعض ويخبو نورها، ولا بد إذن أن يتهدم هذا البناء المؤقت. ولكن ليس معنى ذلك أن نظام العالم سيعدم بذلك عن الوجود وتنتهي سلسلة الخلق والإبداع، وإنما معناه أن سيدل عندئذ الطور الخاص الذي نشاهده الآن لعالم الوجود ويقام مقامه نظام آخر، وإلى ذلك يشير قوله عز وجل:

(يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ) [إبراهيم: ٤٨]

نظام الحياة الآخرة

أما كيف، ومن أي نوع سيكون ذلك النظام؟ ... فيعلم من الكيفية التي وردت في القرآن الحكيم بدون ماريب ولا إبهام أن ذلك النظام إنما سيكون صورة ارتقائية لنظامنا الحاضر وإكمالاً لنقصه، على عين ما يقتضيه العقل. سيكون فيه كل شيء من الوزن والكيل والقياس، ولكن لا للأشياء المادية وإنما للمعاني المجردة والحقائق اللطيفة البسيطة، سيوزن فيه الخير والشر والبر والإثم والفضيلة والذيلة والإيمان والكفر والأخلاق والملكات، وستقاس فيه النبات والإرادات والعواطف والهواجس والأحاسيس وسائر أفعال القلوب. لا يحاسب فيه الإنسان على وزن الخبز الذي أطعمه

أحداً من الفقراء والمساكين ، ولا على عدد الدراهم التي أعطاهما أحداً من السائلين والمحرومين ، وإنما بحاسب فيه على النية التي حملته على هذا الكرم والسخاء ، لأن القانون فيه لا يكون مادياً وإنما يكون معنوياً ، وفي ذلك يقول جل من قائل :

(إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا)
[الاسراء : ٣٦] .

(وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ) [الأنبياء : ٤٧] .

(وَالْوِزَنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ) [الأعراف : ٨ - ٩] .

(يَوْمَئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالُهُمْ ، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ)
[الزلزال : ٥ - ٨] .

وسيرز في ذلك النظام كل شيء هو مستترلا نراه بأعيننا في نظامنا المادي الحاضر لسبب غلبة القوانين المادية وقيودها ، وستبدو فيه الحقائق اللطيفة والمعاني المجردة بدون ماحجاب ولا حاجز كما هي على حقيقتها :

(لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ
فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ) [ق : ٢٣] .

(يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ) [الحاقة : ١٨]

وفي ذلك النظام ستحدث للأفعال نتائجها الحقيقية المتفقة مع العقل والعدل ، ولا تجري فيه القوانين المادية ولا الأسباب المادية كما هي تجري اليوم في نظامنا الحاضر ، ولتأثيرها لا تحدث هنا للأفعال نتائجها الحقيقية العقلية ، لذا فإن كل شيء يحول هنا دون أن يظهر العدل والقسط وتترتب على الأفعال نتائجها الحقيقية العقلية . . سيعود بدون ما تأثير في نظام الحياة الآخرة . فمثلا ان المال والجاه والحسب والنسب والكياسة والفتانة وسلطة اللسان وكثرة الوسائل المادية وقوة الحلفاء والأصدقاء والأقرباء وسعيهم وشفاعتهم كل هذه من الأسباب التي تنقل الإنسان في نظامنا الحاضر من نتائج كثير من أقواله وأفعاله ، ولكنها ستفقد تأثيراتها في نظام الحياة الآخرة ، فلا يترتب فيه على كل فعل من أفعال الإنسان ولا على كل قول من أقواله إلا النتيجة التي يجب أن تترتب عليه على مقتضى من العقل والعدل والحق والصواب :

(هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ) [يونس : ٣١]

(وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) [آل

عمران : ٢٥] .

(يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا
عَمِلَتْ مِنْ شَوْءٍ) [آل عمران : ٣٠] .

(وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا
شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ) [البقرة : ٤٨] .
فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ،
فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ، وَمَنْ خَفَّتْ
مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدِينَ .
[المؤمنون : ١٠١ ، ١٠٣] (يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ، إِلَّا مَنْ أَتَى
اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) [الشعراء : ٨٨] (وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا
خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا
نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ رَعِمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ، لَقَدْ
تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ ۖ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ) [الأنعام : ٩٤] .
(لَنْ تَنْفَعَكُم أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ
بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [المتحنة : ٣] .

(يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ،
لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ) [عيس : ٣٤ ، ٣٧] .

ومن وجوه النقص في نظامنا الحاضر أن ليست فيه قسمة جوائز الطبيعة ومواهبها بقائمة على حسن الأعمال وإنما هي قائمة على عوامل لا تكون فيها الأعمال الذاتية ولا الاستعدادات الشخصية إلا بمنزلة سبب من الأسباب، فطالما تتغلب عليها عوامل كثيرة أخرى وتوهن تأثيرها بل تزيله لإزالة كلية، لأجل هذا فلا دخل هنا للاستحقاق الذاتي في قسمة جوائز الطبيعة ومواهبها، وإن كان فإنما هو بمنزلة الصفر . من الممكن هنا أن يترفل الإنسان في النعيم ويتمتع بالرغد والرفاهية والذات المادية والخيرات الدنيوية على رغم ظلمه وفسقه وفجوره طول حياته، كما أنه من الممكن هنا أن يقضي كل حياته بالفقر والبؤس والفاقة والمصائب والآلام الدنيوية على رغم الترامه الصلاح والأمانة والتقوى والفضيلة طول حياته

فهذا النقص يحتاج إلى الإكمال، يقضي العقل والعدل والحكمة أن يترقى هذا النظام حتى يتحول إلى نظام كامل بكل معنى الكلمة، إلى نظام لا تكون فيه قسمة الجزاء والعقاب والثواب والعذاب إلا بالعدل والقسط، ولا ينال فيه كل شخص إلا ما يستحقه بناء على حسنه أو قبحه الذاتي. يقول القرآن: إن نظام الآخرة لا يكون إلا نظاماً كهذا :

(أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ
فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ) [ص : ٢٨] ، (أَمْ حَسِبَ
الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمُ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ سِوَاءَ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتِهِمْ مِثْلَ مَا يَحْكُمُونَ (الجاثية : ٢١) .

(وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا) [الأنعام : ١٣٢] .
(وَأَزَلَفَتْ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ ، وَبُرَزَتْ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ)
[الشعراء : ٩٠] .

فهذا هو نظام الحياة الآخرة كما يقرره دين محمد ﷺ ودين سائر أنبياء الله ورسله صلوات الله عليهم وسلامه . أما الذين يرون في هذا الكون وفي نظامه لعبة كلعب الأطفال أو حادثاً من الحوادث بدون ماغاية ولا نتيجة أو لغزاً من الألغاز المرتبكة مابداً إلا بالعبث ولا ينتهي إلا بالعبث ، فلا يجدون في عقيدة الحياة الآخرة هذه ولا في دلائلها وشواهدا شيئاً جديراً بالقبول والتسليم . وأما الذين يعتقدون أن هذا الكون مانشأ بنفسه على سبيل الصدف والاتفاق وإنما نشأ بخلق الله العليم الحكيم ، فهم عندما ينظرون في دلائل عقيدة الحياة الآخرة وشواهدا يعترفون بأنه من اللازم أن يحدث بعد نظام الكون الحاضر نظام آخر يمثل هذا الطور ويمثل هذه الكيفية ، ويقولون : إنه لما قد ثبت الإمكان للحياة بعد الموت ، فإن ثبوت الحاجة إلى هذا الممكن أكثر من الكافي للإيمان بأن الله العليم الحكيم لا بد أن يوجد هذا الممكن اللازم للوجود .

فالذي قد ثبت بما قلنا في هذا المبحث أن ليست الحياة الآخرة التي قد دعا الإسلام إلى الإيمان بها ، ببعيدة عن العقل ، كما يعتقدونها الماديون عامة ، وإنما هي من عين ما يقتضيه العقل والعلم والحكمة ،

ومن المحال أن نهر هذا الإيمان وتحدث فيه التلمة مرحلة من مراحل رقي العلم والعقل بشرط أن يكون ذلك الرقي رقياً حقيقياً لارقياً سطحياً صورياً .

حاجة الانسان الى عقيدة اليوم الآخر

قد ثبت مما قلناه حتى الآن أن وقوع حياة أخرى بعد حياتنا الدنيا الحاضرة ممكن، وأنه أقرب إلى القياس، وأنه عين ما تقتضيه الحكمة، وإن العقل - بشرط أن يكون سليماً، والعلم - بشرط أن يكون حقيقياً - لا يمنعان أبداً الإيمان بعقيدة اليوم الآخر، كما قد عرضها القرآن، وإنما يحملان الإنسان عليها حملاً ويدفعانه إليها دفعاً .

ولكن، ينشأ هنا سؤال آخر هو: ماهي حاجتنا إلى الإيمان بعقيدة اليوم الآخر هذه ؟ ولماذا قد جعلها الإسلام من أركان الإيمان ؟ ولماذا قد أكدها القرآن وأبدأ وأعاد في دعوة الناس إليها حتى جعلها مما لا يدخل الإنسان في الإسلام بدونه وهدده إذا أنكرها بحبط كسل ما كسب من الأعمال طول حياته ؟ ولرجل أن يقول : إنه ليست عقيدة اليوم الآخر هذه إلا نظرية كسائر النظريات المتعددة الأخرى في ما يتعلق بعالم ما بعد الطبيعة، وهي وإن كانت قد أسندت إلى حجج قوية وبراهين محكمة وهناك أكثر من سبب واحد للاعتراف بصحتها، ولكن هل من الواجب على الإنسان، إذا ثبتت نظرية من النظريات المتعلقة بعالم ما بعد الطبيعة بالحجة والبرهان، أن يؤمن بها إيماناً، ويقال : إن إسلامه أو كفره لا

لا يتوقف إلا على الإيمان أو عدم الإيمان بها ؟ وهناك علاوة على هذه النظرية نظريات متعددة أخرى كلها تتعلق بعالم مابعد الطبيعة وكلها تستند إلى دلائل قوية وشواهد محكمة ، فما للإسلام قد أعرض عنها ولم يجعلها من أركان الإيمان ؟

إن عقيدة اليوم الآخر لو كانت مجرد نظرية متعلقة بعالم مابعد الطبيعة لما أنكرنا لهذا الاعتراض وجاهته ولما رأينا سبباً معقولاً لجعل الإسلام إياها من أركان الإيمان ، لأن نظرية من النظريات المتعلقة بعالم مابعد الطبيعة لا علاقة لها بحياتنا العملية من حيث هي نظرية من النظريات المتعلقة بعالم مابعد الطبيعة ، ولا يحدث في أخلاقنا ولا في أعمالنا أثر ما إن كانت أذهاننا خالية عنها وأنكرنا الإيمان بها إنكاراً ، ولكننا إذا تأملنا عقيدة اليوم الآخر ، كما قد عرضها القرآن ، وأنعمنا فيها النظر بعين الجهد والاهتمام ، علمنا على اليقين أنها ليست مجرد نظرية فلسفية فحسب ، بل لها أوثق ما يكون من العلاقة بأخلاق الإنسان وأعماله في جملة شعب حياته وتتغير بها وجهة نظره في الحياة الدنيا رأساً على عقب . فمعنى إيمانه بها أن لا يرى نفسه في هذه الدنيا كائناً حراً طليقاً ، ولكن كائناً ذا تبعة ومسؤولية ولا يؤدي جملة أعماله وتصرفاته إلا على شعور تام من أن عليه تبعة كل حركة من حركاته وأنه مسؤول عنها في حياته المقبلة وأن سعادته أو شقائه في مستقبله لا يتوقف إلا على أعماله الصالحة أو السيئة في حاضره ، ومعنى عدم إيمانه بها أن يرى نفسه كائناً حراً طليقاً لا تبعة عليه ولا مسؤولية ، ولا يؤدي جملة أعماله ولا يرتب جملة تصرفاته في هذه الحياة الدنيا إلا على الظن

بأنه ليس مسؤولاً عنها وأنه لا تترتب عليها نتيجة حسنة أو سيئة في حياة أخرى بعد هذه الحياة .

ومن التأثير اللازم لخلو ذهن الانسان من عقيدة اليوم الآخر أو عدم إيمانه بها أنه لا يطمح ببصره إلا إلى النتائج المترتبة على أعماله في هذه الدنيا ولا يحكم على شيء بالمنفعة أو المضرّة إلا باعتبار هذه النتائج فحسب . إنه يحترز عن أكل السم ولا يضع يده في النار ، لماذا ؟ لأنه يعلم أنه لا بد أن ينوق وبال هذين الفعلين ونتائجهما السيئة في حياته هذه . وأما الظلم والكذب والخيانة والغدر والغيبة والزنا وما إليها من الأفعال التي لا تظهر نتائجها السيئة في هذه الحياة كاملة فلأنما يحترز عنها على قدر ما يخاف من ظهور نتائجها السيئة في حياته هذه ولا يتردد في اقترافها حينما لا يرى نتيجة سيئة تترتب عليهما أو يرجو أن ينال بها منفعة مادية في هذه الدنيا نفسها . وجملة القول أن فعلاً معنوياً لا تكون له في نظره قيمة معنوية معينة ، وإنما يكون حسنه أو قبحه متوقفاً في نظره على حسن أو قبح نتيجته المترتبة عليه في هذه الحياة الدنيا نفسها .

أما الذي يقول بعقيدة اليوم الآخر ، فلا يطمح ببصره إلى النتائج العاجلة المترتبة على أعماله في هذه الحياة وحسب ، وإنما يطمح ببصره إلى نتائجها الحقيقية المترتبة عليها في حياة أخرى بعد هذه الحياة الدنيا ، ولا يحكم على فعل بالمنفعة أو المضرّة إلا على اعتبار تلك النتائج ، فهو كما يكون على يقين من أن السم مهلك والنار مؤلمة ، كذلك يكون على يقين من أن الظلم والكذب والغدر والخيانة والزنا كلها أفعال مهلكة مؤلمة ، وهو كما يعتقد أن الخبز

والماء نافعان، كذلك يعتقد أن العدل والأمانة نافعان. ويقول
بنتيجة معينة يقينية لكل فعل من أفعاله ولولم تظهر في هذه الحياة
أصلاً، بل ولو ظهرت فيها على صورة معاكسة تماماً، وتكون في
نظره للأعمال المعنوية قيم معنوية معينة لا يدب إليها ديب التغير
والتبدل بالمنافع أو المضار العاجلة للظاهرة في هذه الحياة الدنيا. ولا بد
أن يكون العدل والوفاء بالعهد حقاً في نظامه للأخلاق ولو
كانت لا ترجع عليه في هذه الحياة الدنيا إلا بالمضار والمصائب
والآلام. ولا بد أن يكون الكذب والظلم والغدر إثماً في نظامه
لأخلاق ولو كانت ترجع عليه بالمنافع والملاذات والمباهج في هذه
الحياة الدنيا .

ليس معنى خلو ذهن الإنسان من الاعتقاد باليوم الآخر أو
إنكاره إياه أن ذهنه خال من نظرية من النظريات المتعلقة بعالم ما بعد
الطبيعة وإنما معناه أنه غافل عن أن له شخصية ذات تبعة ومسؤولية
وأنه يعتقد نفسه كائناً بريئاً من كل تبعة ومسؤولية، وأنه راضى
بالحياة الدنيا مطمئن بنتائجها الناقصة بل الخادعة في أكثر الأحيان،
وقد انصرف بوجهه عن المنافع والمضار الحقيقية النهائية وأقام الوزن
للمنافع والمضار العاجلة الموقته وعلى اعتبارها فحسب، جعل لأفعاله
قيماً معنوية لا تستقر على شيء معلوم، وقد حرم نفسه ضابطة
خلقية راشدة محكمة لاتنضب إلا بشعوره بالتبعة ورعايته للنتائج الآجلة
واعتباره للتقييم الخلقية المستقرة على شيء معلوم، وهكذا قضى كل
حياته مغترّاً بمظاهر الدنيا الخلابة وتحت ضابطة واهية قد تفررت

فيها المصرة الحقيقية منفعة وتقررت المنفعة الحقيقية مصرة وتحول فيها المعروف الحقيقي إلى منكر وتحول المنكر الحقيقي إلى معروف. تلك هي نتائج إنكار الحياة الآخرة قدينها القرآن بكل شرح وتفصيل . وإنك إذا تتبعت آيات القرآن في هذا الشأن، علمت أحسن علم أنه مامن مفسدة ولا منكر يحدث في أخلاق الإنسان وأعماله لعدم إيمانه باليوم الآخر إلا وقد غني القرآن بذكره ونعى على أصحابه . فمن ذلك مثلاً :

١ - ان الإنسان يحسب نفسه حراً لا تبعة عليه ويرى أن حياته بمجموعها بدون نتيجة ولا يعمل في الدنيا إلا على الظن بأن لا رقيب عليه ولا محاسب :

(أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ) !

[المؤمنون : ١١٥] .

(أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى) ؟ [القيامة : ٣٦] .

(أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدَرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ؟ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا

لُبَدًا ، أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ) ؟ [البلد : ٥ - ٦ - ٧]

٢ - وانه إنما يرنو ببصره إلى ظاهر من الحياة الدنيا ويحسب أن النتائج السطحية العاجلة التي تظهر لأعماله في هذه الدنيا هي نتائجها الحقيقية النهائية ، وانه لا غتراره بها لا يتبنى لنفسه إلا آراء فاسدة وأفكاراً باطلة :

(يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ) [الروم : ٧] .

(إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا) [يونس: ٧]. (كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ) [القيامة: ٢٠] (بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى) [الأعلى: ١٧]، (وَعَرَّثَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا) [الأعراف: ٥١]

٣- وأن النتيجة اللازمة لاغتراره بالحياة الدنيا ونظره إلى ظاهرها فحسب أنه ينعكس في نظره مستوى القيم المعنوية للأعمال. فالأعمال التي هي ضارة باعتبار نتائجها النهائية، يراها نافعة لنظره إلى نتائجها العاجلة فحسب، والأعمال التي هي نافعة باعتبار نتائجها النهائية يراها ضارة لنظره إلى نتائجها الابتدائية فحسب، لكل هذا فإن جهوده الدنيوية تحيد عن المناهج الصحيحة والطرق المستقيمة وتضيع في الطرق الخاطئة المضلة:

(قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا) [القصص: ٨٠-٨١].

(إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زِينَتًا لَّهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ) [النمل: ٤]، (أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، بَلْ لَا يَشْعُرُونَ) [المؤمنون: ٥٥-٥٦].
(قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ، أُولَئِكَ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ)
[الكهف : ١٠٣ ، ١٠٥] .

٤ - وإنه من المحال عليه أن يقبل دين الحق ويتبع أحكامه .
فكلما عرضت عليه الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة ودعي إلى
التزامها في حياته رفضها رفضاً ، وكلما عرضت عليه العقائد
الباطلة والأعمال الخاطئة مال إليها ميلاً وافتن بها افتتاناً ، لأنه مامن
طريقي من طرق الدين إلا هو متطلب للتضحية بكثير من المنافع
والمباهج والذات في الحياة الدنيا وأصل أصوله التضحية بالمنافع
الدنيوية المؤقتة في سبيل المنافع الأخروية الخالدة . ولكن الإنسان
يلنكاره الحياة الآخرة لا بحسب المنافع إلا منافع هذه الحياة الدنيا ،
فلا يستعد بحال للتضحية بها ولا يسلك طريقاً من طرق الدين إذا كان
يدعوه إلى إثارة منافع الحياة الآخرة عليها . لذا فإن إنكار الحياة الآخرة
واتباع دين الحق على طرفي نقبض . وفي ذلك يقول عز من قائل :

(سَاصْرِفْ عَنْ آيَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
الْحَقِّ ، وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ
الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغِيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا .
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ . وَالَّذِينَ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [الأعراف : ١٤٦ ، ٢٤٧] .

٥ - وإن إنكار الآخرة لا بد أن تنطبع به حياة الإنسان بحملة
نواحيها من معنوية وعملية :

(فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ)
[النحل : ٢٢] .

(وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُوا أَنَّهُمْ
إِلَيْنَا لَآيَرْجِعُونَ) [القصاص : ٣٩] .

ولا بد أن تفسد معاملاته مع الناس .

(وَيَلِّ لِلْمُطَفِّفِينَ ، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ،
وَإِذَا كَالَهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ، أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ
مَبْعُوثُونَ ، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ؟) [المطففين : ١ ، ٥] .

ولا بد أن يتحجر قلبه ويضيق نظره فيعرض عن العبادة الالهية ولا
يعمل شيئاً لإلراء الناس أو ابتغاء منفعة من المنافع المادية العاجلة :

(أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْإِيمَانَ وَلَا
يُحِضُّ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ
سَاهُونَ ، الَّذِينَ هُمْ يَرَاوُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ) [الماعون : ١ ، ٧] .

وخلاصة القول أن اعتداء الانسان حدود الحق و وقوعه في
الآثام والمنكرات والمعاصي نتيجة لازمة لإنكاره اليوم الآخر :

(وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ) [المطففين : ١٢] .

وهذه النتائج لخلو ذهن الانسان من الاعتقاد باليوم الآخر أو
إنكاره إياها . لا يكاد يكابر فيها عاقل ، وخاصة اننا لما قد شاهدنا بأهم
أعيننا ثمرات تلك المدنية التي إنما أقيمت على أساس الغاية المادية

والافتتان بظاهر من الحياة الدنيا وهي خالية خلواً كلياً عن الاعتقاد
باليوم الآخر، مابقي لنا مجال لإنكار الحقيقة القائلة بأن الإنسان
لا يستطيع أن يعبد الله تعالى عبودية الحق والتزام مكارم الأخلاق
إذا كان منكراً للحياة الآخرة .

هذا، وتعال لتريك الآن أن الإسلام عندما يريد إقامة هذه الأمور... وأنه عنا ١٠. يدعو الانسان إلى أخلاق فاضلة وأعمال صالحة لا بد له لالتزامها من التضحية بكثير من المنافع والمباهج واللذات المادية... وأنه عندما يعظ الإنسان بعبادة ربه وتركية نفسه ، مما لا يرى نتيجة تترتب عليه في هذه الدنيا بل وكثيراً ما يرى آلاماً شديدة ومصائب فادحة تترتب عليه في نفسه وجسده . . . وأنه عندما يميز الحرام من الحلال ، والخبيث من الطيب في جملة شؤون الحياة وفي تمتع الإنسان بأسباب الدنيا ووسائلها . . . وأنه عندما يدعو الإنسان إلى التضحية بأغراضه الشخصية ورغباته النفسية بل وبماله ونفسه لتحقيق الأغراض الروحية والمعنوية . . . وأنه عندما يريد أن يقيد حياة الإنسان الفردية والجماعية بضابطة خلقية قد حددت فيها قيمة معنوية معلومة لكل عمل من الأعمال بصرف النظر عما يترتب عليه من المنافع أو المضار في هذه الحياة الدنيا . . . ، فقل لي بالله هل كان له أن يلقي النجاح في إقامة دين كهذا وشريعة كهذه دون أن يدعو الإنسان إلى الاعتقاد باليوم الآخر ؟ وهل كان يرجى من الإنسان ، مع خلو ذهنه من هذا الاعتقاد ، أن يتلقى تعليماً كهذا بالقبول والإذعان ؟ والجواب على هذا إن كان بالنفي - وهو بالنفي بدون ما شك - فقد لزم

الاعتراف بأنه لابد لإقامة نظام ديني كهذا وضابطة خلقية كهذه من أن يلقي في روع الإنسان قبل كل شيء آخر الاعتقاد بالحياة الآخرة . وبناء على هذا السبب قد جعل الإسلام هذا الاعتقاد من أركان الإيمان وأكد الدعوة إليه بما لم يؤكد به الدعوة إلى اعتقاد آخر حاشا الإيمان بالله .

وتعال لنريك الآن: على أية صورة قد عرض الإسلام عقيدة اليوم الآخر ؟ وما هي الآثار والنتائج التي ترتب عليها في أخلاق الإنسان وأعماله وسلوكه العام في الحياة ؟

١ - إثار الآخرة على الدنيا

إن أول شيء قد غني القرآن عناية خاصة بإرساخه في ذهن الإنسان، هو أن الدنيا إنما هي منزل مؤقت لإقامته وسكناه، فما الحياة هذه الحياة الدنيا، وإنما ستأتي بعدها حياة أخرى هي خير منها وأبقى ومنافعها أوفر وأعظم من منافعها، ومضارها أشد وآلم من مضارها . وعلى هذا فالذي يغير بمظاهر هذه الدنيا ويفتن بمتعها ولذاتها ويسترسل وراء منافعها ومباهجها ويبدل للحصول عليها جهوداً تُضَيِّع عليه نعيم الحياة الآخرة ولذاتها ومنافعها، فما تجارتها هذه إلا تجارة خاسرة . وكذلك أن الذي لا يرى الخسارة والمضرة إلا خسارة هذه الحياة ومضرتها ويبدل لاجتنابها جهوداً يستحق بها الخسارة والمضرة في الحياة الآخرة، فهو في حقيقة أمره يرتكب أعظم حماقة، ولا تجتمع فعلته هذه مع ما يقتضيه العقل والعلم والحكمة . وهذا الموضوع قد بينه القرآن وأفاض فيه القول

في ما لا يأتي تحت الحصر والاستقصاء من آياته . راجع على سبيل
المثال الآيات التالية :

(وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ
لَهِئًا حَيَوَانٌ) [العنكبوت : ٦٤] .

(قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى) [النساء : ٧٧] .

(أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ) [التوبة : ٣٨] .

(بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى) [الأعلى : ١٧-١٨]

(كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ، وَمَا الْحَيَاةُ
الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ) [آل عمران : ١٨٥] .

(وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ)

[هود : ١١٦] .

(قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ، أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ) [الزمر : ١٥] .

(فَأَمَّا مَنْ طَفَى ' وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ
هِيَ الْمَأْوَى) [النازعات : ٣٧ ، ٤١]

(اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد ، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) [الحديد : ٢٠] .

(زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث . ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ، قل أوتيتكم بخير من ذلكم ؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله) [آل عمران : ١٤ - ١٥] .

والمقصود من هذا التعليم الذي قد عرضه الإسلام بأبلغ أسلوب بياني لإيثار الآخرة على الدنيا والتضحية بالمنافع العاجلة في الدنيا للحصول على السعادة الأبدية في الآخرة واحتمال المضار والخسائر والمصائب والمحن المؤقتة في الدنيا لاتقاء الخسران الأبدي في الآخرة . . . ان من كان يؤمن بالقرآن ورسالة محمد ﷺ ، عليه أن يؤدي عن طوعية نفسه، لا تحت ضغط أو إكراه ، كل فعل قد قرره الله ورسوله وسيلة من وسائل الفلاح والسعادة في الآخرة ويجتنب كل

فعل قد قرره سبباً من أسباب الشقاء والخسران في الآخرة . بصرف
النظر عما ان كان في الدنيا نافعاً أو ضاراً .

الحساب والجزاء على الأعمال

والأمر الثاني الذي قد عني القرآن بإرساخه في ذهن الإنسان
ولقائه في روعه ، هو أن أي عمل يعمل في حياته الدنيا ، ولو بغاية
من الأسرار ، هو مسجل عند الله في كتاب لا يغادر صغيرة
ولا كبيرة إلا أحصاها ، وأنه سيعرض عليه هذا الكتاب في محكمة
الله العادلة يوم القيامة حيث ستشهد عليه كل ذرة كان لها
نوع من العلاقة بأعماله في حياته الدنيا ، حتى إنه ليشهد عليه
لسانه وبصره ويده ورجلاه وسائر أعضاء جسده ، ثم ان أعماله
هذه ستوضع في ميزان القسط ، أعماله الحسنة في كفة وأعماله
السيئة في كفة ، فلن رجحت الأولى ، رجب به الفلاح
والسعادة الأبدية وكانت الجنة هي مأواه ، وإن رجحت الأخرى
خسر خسراً ميبئاً وكانت دار البوار جهنم هي مأواه . ويبين
القرآن مع ذلك أنه لا يحضر كل شخص في تلك المحكمة إلا
بمفرده وأنه لن يتفعه فيها سبب من الأسباب الدنيوية ، لا حسب
ولا نسب ، ولا خلة ولا شفاعة ، ولا مال ولا بنون ، ولا قوة
ولا جاه .

وهذا الموضوع أيضاً قد جاء بيانه في القرآن بكل شرح وتفصيل
بأبلغ أسلوب وأوقعه في القلوب ، وها نحن أولاء نسرد في مايلي
آيات من القرآن جاء فيها بيان هذا الموضوع ، على سبيل المثال :

أ - كيفية عرض الأعمال على الإنسان :

(سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ . لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ) (الرعد : ١٠ - ١١) .

(وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا) (الكهف : ٤٩) .

ب - شهادة الخلود والجوارح وشهادة الإنسان على نفسه :
(يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [النور : ٢٤] .

(حَتَّى إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِحُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ؟ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ) [فصلت : ٢٠ ، ٢٢]

(وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ) (الأنعام : ١٣٠)
فهؤلاء هم الشهود الذين هم سيحضر كل إنسان في محكمة الله العادلة . ثم كيف يكون موقفه في تلك المحكمة ؟ يشير إلى ذلك قوله سبحانه وتعالى

(وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكُكُمْ
مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ) [الأنعام : ٩٤] .

(وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا . إِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ
الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا) [الاسراء : ١٣ - ١٤] .

ج - ولن ينفعه في تلك المحكمة حسبه ولا نسبه :
(لَنْ نَنْفَعَكُمْ أَرْحَامَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)
[المتحنة : ٣] .

ولا شفاعة شافع :
(مَالِ الظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ) [غافر : ١٨] .
(يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ) [الشعراء : ٨٨] .

د - ستوزن فيها الأعمال ويحاسب عليها الإنسان ولو كانت
مقال ذرة :

(وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا
وَلَنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ)
[الأنبياء : ٤٧] .

ولا يكون فيها الثواب ولا العقاب إلا على قدر الأعمال
(الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) [الجاثية : ٢٨] .

(وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا) [الأنعام : ١٣٢] .

هذه هي شرطة الآخرة وهذي هي محكمتها ، يريد القرآن أن يلقي هولهما في روع كل إنسان . وما هذه الشُرطةُ كشرطة الدنيا التي قد يعجزها الإنسان بحيلة من الحيل ، ولا هذه المحكمة كمحكمة الدنيا التي قد يطلق فيها سراح الجاني لعدم توفر الشهود أو لتوفر الشهود الكاذبين أو لتأثيرات باطلة أخرى ... وإنما هي شرطة تراقب الإنسان في كل حال من أحواله ، وإنما هي محكمة لا يستطيع الجاني فيها أن يفلت من نظر شهودها ولو بأية حيلة من الحيل وعندها كتاب سجل فيه كل عمل من أعماله بل وكل هاجسة من هواجسه ، وأحكامها قائمة على العدل والقسط فلا إمكان لأن يسلم فيها المسيء من عقابه أو المحسن من ثوابه .

فائدة الاعتقاد باليوم الآخر

وهكذا قد جعل الإسلام من الاعتقاد باليوم الآخر سنداً قوياً تستند إليه ضابطته المعنوية ونظامه الشرعي . ففيه من جانب الترغيب العقلي في أعمال الخير والصالح وفيه من جانب آخر الترهيب من العقوبة اليقينية على أعمال الشر والفساد وان ضابطته أو نظامه هذا لا يحتاج في بقاءه وقيامه إلى قوة مادية ولا إلى سلطة حكومية ، وإنما هو يضع في نفس كل إنسان بواسطة الإيمان باليوم الآخر ضميراً حياً يرغبه ، بدون ما طمع أو خوف خارجي ، في الفضائل والمعروفات التي قد قررها الإسلام فضائل ومعروفات على اعتبار نتائجها الحقيقية النهائية ، ويحذره من الرذائل والمنكرات

التي قد قررها الإسلام ردائل ومنكرات على اعتبار نتائجها النهائية
انظر في القرآن، تجد أنه كثيراً ما قد استعان بهذه العقيدة للدعوة
إلى فضائل الأعمال ومكارم الأخلاق، فقد قيل مثلاً: (اتَّقُوا اللَّهَ)
ثم قيل بعده على الفور:

(وَاعْلَمُوا أَنكُم مَّلَاقُوهُ) [البقرة: ٢٢٣]

وإن القرآن ليحرض المسلمين على القتال وبذل المهج في سبيل الله
وذلك بأن ينعهم أنهم إذا قتلوا لا يموتون وإنما ينالون حياة خالدة سرمدية:

(وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ
وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ) [البقرة: ١٥٤]

ويلقنهم الصبر على المصائب والمكاره وذلك بأن يبين لهم أن
الصابرين عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وينشئهم على عاطفة
الشجاعة والبسالة بأن يتلو عليهم نبأ بني إسرائيل من بعد موسى:

(قَالَ الْذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُمْ مَلَاقُوا اللَّهَ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ
غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ) [البقرة: ٢٤٩].

وينشئهم على تحمل المحن والشدائد ومجابهة الأهوال والمخاوف
مهما كانت بالغة من الفداحة والجسامة بأن يقول

(قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا) [التوبة: ٨١]

ويحثهم على الإنفاق في سبيل الخير بأن يقول لهم:

(وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ)

[البقرة: ٢٧٢]

ويبهاهم عن الشح والخل بأن يلقي في روعهم

(وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ، بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) [آل عمران : ١٨٠]

ويدعوهم إلى رفع أيديهم عما في أكل الربا من المنافع العاجلة بأن يقول لهم :

(وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ) [البقرة : ٢٨١] .

ويلقنهم الاستغناء عن متاع الدنيا وعدم الحسد على المترفين من الكفار ما هم فيه من نعم الحياة الدنيا ومباهجها بأن يقول لهم :

(لَا يَغْرُنْكَ تَلَقُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ . مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيُثَسَّرُ الْمِهَادُ . لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ) [آل عمران : ١٩٧] .

أهمية الإيمان في بناء الحضارة الإسلامية

نظرة إجمالية في أركان الإيمان

قد تكلمنا في الصفحات الماضية على أركان الإيمان الخمسة في الإسلام وأوضحنا عن كل واحد منها عقيدة الإسلام التفصيلية ومرتبته العقلية في ميزان النقد العلمي الدقيق وتأثيره في السيرة

الإنسانية ونصيبه في تأسيس الحضارة الإسلامية وتشكيلها . وتعال
لنلقي الآن نظرة إجمالية على هذه الأركان من حيث مجموعها
ونتعرف على الحضارة التي تشكلها هذه الأركان بالتعامل والتساند
في ما بينها .

قد بينا في الفصول الأولى من هذا الكتاب أن الحجر الأساسي
الذي يقوم عليه بناء الحضارة الإسلامية هو الفكرة القائلة بأن
ليس الإنسان في هذه الكرة الأرضية مثل سائر موجوداتها وكائناتها
ولئنا قد بعث فيها خليفة من الله رب العالمين، وأن الغاية التي قد
تقررت لحياته — كنتيجة منطقية لهذه الفكرة — هي أن ينال مرضاة
ربه، وأصبح من اللازم لتحقيق هذه الغاية:

١ — أن ينال معرفة صحيحة بالله تبارك وتعالى .

٢ — وأن لا يرى في أحد غير الله آمراً ولا ناهياً ولا حاكماً ولا
مطاعاً على الإطلاق ويجعل حريته الذاتية تابعة لأحكامه تعالى .

٣ — وأن يتعرف على الطرق والوسائل التي يستطيع بها أن ينال
مرضاة الله، ثم لا يقضي كل حياته إلا تبعاً لها وبالتعرف عليها .

٤ — وأن يتعرف على ثمرات مرضاة الله وعواقب عدم مرضاته
حتى لا يغتر بالنتائج الناقصة الظاهرة لأعماله وأقواله في هذه الحياة الدنيا .
فهذه الحاجات الأربع هي التي تقتضيها أركان الإيمان الخمسة
المذكورة .

فما كل ما قيل في القرآن عن ذات الله وصفاته، إلا لينال به

الإنسان معرفة صحيحة بـ (الله) الذي قد بعثه خليفة منه في هذه الأرض ، والذي إن نيل مرضاته هو الغاية المقصودة من حياته .

وما كل ما قيل في القرآن عن وجود الملائكة ووظائفهم إلا لأن لا يرى الإنسان في قوة من القوى العاملة في هذا الكون ذات ألوهية وربوبية وحاكمية أو مشاركة الله تعالى في ألوهيته وربوبيته وحاكميته ، فمعنى الإيمان بالله أن ألوهية الله وربوبيته وحاكميته كما هي نافذة في نظام الكون كله وفي الشعبة التكوينية غير الاختيارية لحياة الإنسان نفسه ، كذلك على الإنسان أن يقر بأن الله هو الإله وأنه هو الرب وأنه هو الحاكم الوحيد في الشعبة التشريعية الاختيارية لحياته وأنه تبارك وتعالى هو واضع القانون لجملة شؤون حياته وما هو - نفسه - إلا خاضع لهذا القانون ، وأن عليه - أي على الإنسان - أن يحد جملة صلاحياته وحرياته بالحدود التي قد وضعها لها هذا القانون .

فالإيمان على هذا الوجه هو الذي يحوز في نفسه القوة المعدة للإنسان لتفويض أمره إلى الله طوعاً ورجبة ، وبه ينشأ في داخل المؤمن ضمير من نوع خاص وسيرة ذات طابع خاص ، لا بد له منهما في اتباعه القانون والتزامه الحدود طوعاً لا كرهاً .

أما الحاجة الثالثة فيقضيها الإيمان بالرسول والكتاب ، فبه يعرف الإنسان على وجه شامل القوانين والمناهج والطرق التي قد قررها الله سبحانه وتعالى لحياته وبه يعرف الحدود والقيود التي قد حد بها الله تبارك وتعالى حرياته وصلاحياته ، فالاعتقاد بأن تعليم الرسول هو تعليم الله وإن الكتاب الذي جاء به هو كتاب الله . . هو

الإيمان بالرسول وهو الإيمان بالكتاب . وبهذا الإيمان يتأهل الإنسان لأن يلتزم - على أكمل يقين وأمثل إذعان - القوانين والمناهج والحدود التي قد دعاه الله إليها بواسطة رسوله وبواسطة كتابه .

أما الحاجة الرابعة - والأخيرة - فتتضمنها عقيدة الآخرة ، أي العلم بالمعاد . فهي تشد نظر الإنسان شحداً ينظر به إلى عالم آخر وراء ظاهر من الحياة الدنيا ويعرف أن ليس النعيم أو البؤس ، ولا النفع أو الضرر في هذه الحياة الدنيا هو المقياس لمرضاة الله أو سخطه وأن الثواب أو العقاب على الأعمال من جانب الله لا ينتهي في هذه الدنيا فحسب وإنما سيأتي بعد هذه الحياة الدنيا عالم آخر سيحكم فيه الله بين عباده ويجزيهم على أعمالهم جزاء وفاقاً ، إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، وأن ليست العبرة إلا بجزاء الله في ذلك العالم وأن ليس له أن يفوز بالنجاة والسعادة في ذلك العالم إلا بأن يتبع قانون الله ويلتزم ما وضع من الحدود لحياته في هذه الحياة الدنيا . والجزم والإيقان بهذه العقيدة هو المعبر عنه بالإيمان باليوم الآخر ، وهو القوة الثانية ، بعد الإيمان بالله ، تحرض الإنسان على اتباع قانون الإسلام والتزام حدوده ، وله يد وأي يد في أعداد الإنسان إعداداً فكرياً لقبول الحضارة الإسلامية واتباعها .

والذي قد اتضح بهذا البيان أن أركان الإيمان الخمسة في الإسلام لا تؤسس الحضارة ولا تشكلها إلا على عين الخطوط التي كانت قد رسمتها تلك الفكرة الخاصة لمتزلة الإنسان في هذه الدنيا وتلك الغاية الخاصة لحياته فيها ، كما أنه قد اتضح بهذا البيان أن العقيدة الأساسية التي تحتاج إليها مثل هذه الحضارة

عقلاً . لا يمكن أن تشتمل إلا على هذه الأمور الخمسة ومن المحال أن تصلح أية عقيدة سواها لتكون أساساً صحيحاً لمثل هذه الحضارة إذ أن أية عقيدة أخرى لا تتفق بحال مع تلك الفكرة الخاصة ومع تلك الغاية الخاصة .

الرسم التخطيطي للحضارة الإسلامية

وإنك إذا ما ألقيت نظرة شاملة على ما ذكرنا فوقاً من التفاصيل لأمر الإيمان في الإسلام ، سهل عليك أن تعرف الرسم التخطيطي للحضارة القائمة على أساس أمور الإيمان هذه .

ولهذا الرسم التخطيطي ما يأتي من المزايا البارزة :

١ - إن هذه الحضارة في نظامها كدولة قائمة في الأرض . فما الله فيها بمرتلة «معبود» بمعناه الديني العام فحسب ، بل هو فيها بمرتلة حاكم مطلق بمعناه الديني العام أيضاً .

وإذا كانت هذه الحضارة دولة ، فالله هو الملك في هذه الدولة ، والرسول هو مندوبه والقرآن هو دستوره وكل شخص يقر له بسيادته وحاكميته ويطيع مندوبه ويتبع دستوره ، هو مواطن لدولته . ومعنى دخول المرء في الإسلام أن يتبع القوانين والشرائع التي قد أرسلها إليه ذلك الملك أو الحاكم المقتدر الأعلى بواسطة مندوبه وبواسطة دستوره بدون ما اعتراض ولا تردد ، سواء أفهم العلة والمصلحة فيها أو لم يفهمها . أما الذي لا يقر لله بحاكميته المطلقة وبأن قانونه فوق كل رأي من آراء الأشخاص أو الجماعات ويأبى

أن يتجرد من حق ذاته في الإذعان أو عدم الإذعان لأحكامه وأوامره، فلا مجال له في دولته أبداً .

٢ - ولأن الذي تقصده هذه الحضارة في حقيقة الأمر هو أن تعد الإنسان للسعادة الأخروية أي لنيل مرضاة الله في قضائه بين عباده يوم القيامة، ولأن حصول هذه السعادة عندها موقوف على عمل الإنسان الصالحات في حياته الحاضرة ولأن الإنسان لا يقدر أن يعرف عملاً صالحاً من عمل سيء باعتبار نتائجه الحقيقة النهائية وإنما الله وحده هو الذي يعرف ذلك . . . لأجل كل هذا فإن هذه الحضارة تطالب الإنسان بأن لا يسلك في جملة شؤون حياته إلا صراط الله المستقيم ويقيّد حريته الذاتية بقيود شريعته . فهكذا أن هذه الحضارة جامعة بين الدين والدنيا ولا يجوز أن يعبر عنها بكلمة «الدين» كما يفهم من معناه الضيق المحدود عامة ، وإنما هي نظام متكامل يشمل كل ما للإنسان من أفكار وآراء وأعمال وأخلاق في حياته الفردية أو العائلية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، وإنما مجموعة المناهج والقوانين التي قررها الله سبحانه وتعالى لكل هذه الشؤون والشعب المختلفة لحياة الإنسان . . . هي المعبر عنها بكلمة «دين الإسلام» أو «الحضارة الإسلامية» .

٣ - ماهذه الحضارة بحضارة قومية أو وطنية أو نسلية، وإنما هي حضارة إنسانية عالمية بأصح وأكمل معنى الكلمة. تخاطب الإنسان من حيث هو إنسان وتقبل في دائرتها كل من آمن بالله و ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . وهكذا فإن هذه الحضارة قد شكلت

قومية يستطيع أن يدخل فيها كل إنسان من حيث هو إنسان بدون
 مانظر إلى لونه أو نسله أو لغته أو وطنه ، وتصلح لأن تنتشر على
 وجه الكرة الأرضية من أقصاها إلى أقصاها وتخرط أبناء البشر
 كلهم أجمعين في سلك ملة واحدة وتجعلهم متبعين لحضارة
 واحدة . ولكن ليست غايتها الحقيقية بإقامة هذه الأخوة الإنسانية
 العالمية أن تزيد أتباعها عدداً ، وإنما هي أن تشرك أفراد النوع
 البشري كلهم في الاستفادة من ذلك العلم الصحيح والعمل الصالح
 الذي قد أرسله الله ربهم جميعاً لصالحهم أجمعين ، لذا فإنها باشتراط
 الإيمان للدخول في هذه الأخوة الإنسانية العالمية تحب أن لا تقضي
 حولها وتقبل في دائرتها إلا الذين هم مستعدون لتفويض أمرهم
 إلى الله والتنازل عن حريتهم الذاتية إزاء حاكميته المطلقة والتزام
 الحدود والقوانين التي وضعها لحياتهم بواسطة رسوله وكتابه ، لأن
 أمثال هؤلاء هم الذين يرجى منهم أن يتوافقوا مع هذه الحضارة
 وبهم وحدهم من الممكن أن يقوم على وجه الأرض نظام للحياة
 صالح قوي . وما دخول المنكرين والمنافقين وضعاف الإيمان في
 هذا النظام سبباً لقوته وتماسكه وإنما هو سبب لضعفه وانهاره .

٤ - ومن المزايا البارزة لهذه الحضارة - مع عالميتها وآفاقيتها -
 ضابطةها القوية أو نظامها المحكم الذي يجعل به أتباعها مقبدين
 بدستورها الأساسي من الوجهة الفردية والاجتماعية . ذلك لأنها
 تعنى بجعلهم مستعدين لاتباع قوانينها وامثال أوامرها والتزام
 حدودها قبل أن تضع لهم هذه القوانين وتصدر إليهم هذه الأوامر
 وتقرر لهم هذه الحدود . . . إنها قبل كل شيء تجعل الإنسان مقراً

بما كية الله ثم تجعله موقناً بأن الأحكام والتعاليم التي قد بلغها الرسول والكتاب هي أحكام الله وتعاليمه وان طاعتها عين طاعة الله ، ثم تجعل في نفسه شرطة قوية تعرضه في كل حين من أحيانه وفي كل حال من أحواله على طاعة هذه الأحكام والتعاليم وتوثبه وتلزمه بعذاب يوم عظيم إذا ما خالفها . فهكذا انها بعد ما تمكن هذه القوة المنفذة من نفوس أتباعها وضمايرهم وتنشئهم على الاستعداد لاتباع القوانين والتزام الحدود والتخلق بالأخلاق الحميلة عن طوعية نفوسهم ، تعرض عليهم قوانينها وحدودها وتقرر المناهج لقضاء حياتهم وتطالبهم بأداء أجسم ما يكون من التضحيات لمصلحتها ، وهذا أسلوب لا يساويه أسلوب آخر في الحكمة والموعظة الحسنة وقد حصل به للحضارة الإسلامية نفوذ لم يحصل لأية حضارة أخرى في العالم .

٥ - ومن وجهة النظر الدنيوية تريد هذه الحضارة أن تقيم في الأرض نظاماً اجتماعياً صحيحاً أو قل مجتمعاً صالحاً طاهراً ، ولكن من المحال أن يوجد نظام اجتماعي أو مجتمع كهذا ما لم يكن أفراداه متصفين في ذات أنفسهم بالأخلاق الفاضلة والأوصاف الحميلة ، ومن اللازم لهذا الغرض أن تركز نفوسهم حتى لا تعود مأوى للأفكار الواهية المشتتة وأن ترسخ في أذهانهم عقلية راشدة طاهرة حتى ينشأوا على سيرة محكمة تصدر عنها الأعمال الصالحة بطبيعة حالها ، وهذه القاعدة قد ولاها الإسلام اهتماماً كبيراً في تأسيس حضارته ، فهو لتربية الأفراد يرسخ الإيمان في أذهانهم قبل كل شيء آخر لأن الإيمان هو الوسيلة الوحيدة لتنشئة الأفراد على

سيرة محكمة من الدرجة الأولى ، والإيمان هو الذي يستعين به الإسلام ليطيع الأفراد على الصدق والإخلاص والأمانة والعفاف والطهارة ومحاسبة النفس وضبط نوازعها وإيثار الحق وسعة النظر والقلب وعلو الهمة والكرم والسخاء والفدائية والتضحية والتواضع والخضوع والشعور بالواجب والصبر والاستقامة والشجاعة والبسالة والقناعة والاستغناء وعاطفة السمع والطلاعة واتباع القانون والنظام ويؤهلهم لأن يبرز بهم إلى حيز الوجود أحسن مجتمع وأطهره وأمثلته .

٦- وأمور الإيمان التي تقوم عليها هذه الحضارة ، فيها من جانب جميع القوى التي تحلّي الإنسان بالأخلاق الحميلة والمملكات الحميدة وتعمل على تنميتها والمحافظة عليها ، وفيها من جانب آخر جميع القوى التي تخرضه على الرقي والتقدم في الدنيا وتؤهله لأن يستغل أسباب الدنيا ووسائلها ويستغل ماقد أنعم الله عليه من المؤهلات والكفاءات على أحسن طريق وأعدله . وهي - إلى هذا - تنشئ فيه جميع الأوصاف والأخلاق الفاضلة التي لا بد منها لإحراز الرقي والتقدم الحقيقي في الدنيا ، وفيها أكمل قدرة على أن تنظم قوى الإنسان العملية وتحرّكها بنظام ، وفيها مع ذلك أكمل قدرة على أن لا تندع هذه الحركة تتعدى حدودها المشروعة وتنحرف عن الطرق والمناهج التي إنّ الانحراف عنها يورد الإنسان موارد الهلاك والتبار . كما أن أركان الإيمان هذه تحوز في نفسها - مع شيء زائد - كل تلك المحاسن والخصائص التي توجد في العقائد الدينية والنظريات الدنيوية الأخرى مستقلة بعضها عن بعض ، وهي

منزّهة عن كل ما يوجد في هذه العقائد والنظريات من المساوئ
والمفاسد .

أهمية الإيمان في بناء الحضارة الإسلامية

هذه صورة مجملة للحضارة التي قد أقامها الإسلام . ونحن إذا
فرضنا هذه الحضارة - على أسلوب تمثيلي - عمارة حفرت
لاستحكامها قاعدة عميقة جداً ثم هيء أقوى وأمتن ما يكون من
الآجر ثم ربط بين هذه الآجر بأجود ما يكون من المادة، ثم بنيت
العمارة بحيث ارتفعت إلى السماء في العلو واتسعت إلى الآفاق في
السعة، ولكن على الرغم من هذه السعة والعلو ما وقع في أركانها
شيء من التزلزل وظلت جذرائها وأعمدتها قائمة بقوة كقوة الحجارة
الراسخة في الأرض . وقد بنيت أبواب هذه العمارة ونوافذها
بأسلوب بديع حيث يدخلها النور الخارجي والهواء الصافي بكل
وفرة، ولكن لا يدخلها الغبار والتبن والعاصف والمطر . وما كل
هذه المحاسن في هذه العمارة إلا بفضل شيء واحد هو الإيمان .
فهو الذي يرفع قواعدها وهو الذي يميز العناصر الطيبة الصالحة
من العناصر الرديئة المهيئة، وهو الذي يشوي خام المواد ويحولها
إلى الآجر المتينة وهو الذي يربط بين هذه الآجر ويبني بها بناينا
مرصوباً، وهو الذي تتوقف عليه هذه العمارة في سعتها وارتفاعها
واستحكامها، وهو الذي يوسعها ويرفعها ويحكمها في آن واحد
ويصونها من المفاسد الخارجية ويسمح للأشياء الطيبة النافعة بالدخول
فيها . فالإيمان هو حياة هذه العمارة وروحها ولولاه لما كان لهذه

العمارة وجود فضلاً عن أن تتنعم بالقيام والبقاء والتماسك . وهو إن كان ضعيفاً ، فمعناه أن قواعد هذه العمارة متداعية وآجرها متخلخلة فاسدة ، وأركانها مترلزلة وأن لا تماسك بين أجزائها ولا صلاح لها للإتساع والارتفاع ولا قوة فيها لمنع المفاسد الخارجية وحفظ نظافتها وطهارتها .

وبالحملة فإن علم الإيمان هو علم الإسلام وأن ضعفه هو ضعفه وقوته هي قوته . وفوق هذا فلأن الإسلام ما هو بمجرد ديانة (مجموعة للطقوس والصلوات) وإنما هو في الوقت نفسه نظام متكامل للأخلاق والمدنية والاجتماع والاقتصاد والسياسة ، فليس الإيمان في هذا النظام بمنزلة عقيدة دينية فحسب ، بل هو الذي تتوقف عليه أخلاق الأفراد وأعمالهم وسيرتهم في الحياة ، وهو الذي يضمن لهم بصحة جملة شؤون حياتهم وهو الذي يربط بينهم ويخرجهم بصورة أمة واحدة ، وهو الذي يحافظ على قوميتهم وحضارتهم ، وهو الماء لحياتهم المدنية والاجتماعية والسياسية ، وبغيره لا يستطيع الإسلام أن يظل قائماً كديانة من الديانات فضلاً عن أن يظل قائماً كنظام متكامل للأخلاق والمدنية والاجتماع والاقتصاد والسياسة ، وهو إذا كان ضعيفاً ، فما ذلك بضعف عقيدة لاهوتية فحسب ، وإنما معناه أن المسلمين قد فسدت أخلاقهم وتفرقت كلمتهم وانتشرت عقد نظامهم للاجتماع والمدنية وانفصلت من بينهم آصرة القومية ولم يعد بإمكانهم أن يعيشوا كأمة مستقلة عزيزة الجانب مرهوبة المقام . ومن ثم فإن الإيمان هو الذي قد جعل عليه مدار الإسلام والكفر في الإسلام وهو

الشرط الأول للدخول الإنسان في نظامه . فهو الذي يُعرّض على الإنسان قبل غيره ، فإن قبله ، دخل في الأمة الإسلامية واشترك مع المسلمين في حياتهم الاجتماعية والمدنية والسياسية كأبي فرد من أفرادهم وصار له ما لهم وعليه ما عليهم وتعلق به كل ما لهم من الحدود والأحكام والقوانين . وأما إذا لم يقبله ، فإنه لا يستطيع أن يدخل في دائرة الإسلام بأي وجه من الوجوه ، فلا يطبق عليه حكم من أحكام الإسلام ولا قانون من قوانينه ولن يعدّ فرداً من أفراد الجماعة الإسلامية أبداً لأنه من المحال القطعي أن يجاري هذا النظام ويلتزم ما له من الحدود والقوانين .

خطر التفاسيق

أما الذين يرفضون دعوة الإيمان علانية ، فأمرهم واضح لا غبار عليه إذ أن حدود الكفر والإيمان بينهم وبين المسلمين من الواضح والجلء بحيث لا يستطيعون أن يحدثوا خللاً في دائرة الإسلام بدخولهم فيها . وأما الذين ليسوا بمؤمنين ، وإنما يلجئون في الجماعة الإسلامية بإظهار الإيمان بالسنتهم والذين في قلوبهم مرض الشك والذين هم ضعاف الإيمان ، فإن وجودهم خطر داهم على نظام الإسلام ولا شك ، لأنهم يدخلون في دائرة الإسلام ولكن مع ذلك لا يتخلقون بأخلاق الإسلام ولا يتبعون قوانينه ولا يلتزمون حدوده وهم بأخلاقهم الفاسدة وأعمالهم السيئة يفسدون على المسلمين مدنيتهم وحضارتهم ويزيغ قلوبهم يزلزلون قواعد قومية المسلمين وحرمتهم السياسية ويساهمون ويساعدون كل من يقوم بإثارة

الفتنة في جماعتهم من الداخل أو الخارج . فأمثال هؤلاء هم الذين قد سماهم القرآن « المنافقين » ونبه المسلمين على كل خطر قد يهددون به سلامة حياتهم الاجتماعية بدخولهم في جماعتهم . فمن صفاتهم أنهم يدعون الإيمان بالستهم ولكن ليسوا بمؤمنين حقيقة :

(وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ) [البقرة : ٨] .

(وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ - رُوُسَهُمْ - قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ) [البقرة : ١٤] .

ومن صفاتهم أنهم يستهزؤون بآيات الله ويشككون الناس فيها : وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَن إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَفْعَلُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ) [النساء : ١٤٠] .

ومن صفاتهم أنهم يتلكؤون عن أداء الواجبات الدينية وان أدوها أحياناً فلانما يؤدونها رياء الناس وإلا فإن قلوبهم منحرفة عن طاعة أحكام الله حقيقة :

(وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالً يُرَآوُنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ، مُدْبِدِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ) [النساء : ١٤٣] .

(وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ) [التوبة : ٥٤] .

(وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا) [التوبة : ٩٨] .
 ومن صفاتهم أنهم يدعون الإسلام ولكن لا يتبعون قوانينه وإنما
 يتبعون في شؤون حياتهم قوانين الكفار :
 (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ
 وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ
 وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ) [النساء : ٦٠] .

ومن صفاتهم أن أعمالهم قبيحة ومع ذلك يحاولون أن يفسدوا
 على المسلمين عقائدهم وأعمالهم :
 (يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ .
 نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ) [التوبة : ٦٧] .

(وَدُّوا لَوْ تُكْفِرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً) [النساء : ٨٩]
 ومن صفاتهم أنهم مع المسلمين في الغنم وليسوا معهم في
 الغرم :

(وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا
 وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَخْطُونَ) [التوبة : ٥٨] .

ومن صفاتهم أنهم يتولون عن القتال مع المسلمين إذا ما نزلت
 بهم نازلة، وذلك أنهم لا يحبون الإسلام حتى يضحوا بشيء في
 سبيله ولا يعتقدون أجراً على تضحية في سبيل الإسلام ولا يوقنون
 بصدق رسالة الإسلام حتى يستعلوا للتضحية بنفوسهم في سبيله

فهم لكل ذلك يبدلون البوسع للتخلف عن الحرب مع المسلمين
وان شاركوهم فيها فبقلوب ملؤها الكراعة والخوف والملح والغدر
جميعاً، فهم بدل أن يسببوا القوة والمنعة للمسلمين إنما يسببون لهم
الضعف والوهن . وكيفيتهم هذه قد جاء بيانها بكل بسط وتفصيل
في سورة آل عمران، وسورة النساء، وسورة التوبة، وسورة
الأحزاب .

وأخطر صفاتهم أنهم حين يرون المسلمين قد نزلت بهم نازلة
بالمؤن الكفار ويكونون معهم ويتجسسون لهم ويوالونهم ويفرحون
بما قد أصاب المسلمين . . يغلزون بأمتهم لينالوا الجاه والأموال
والمناصب من الكفار ، ويكونون في طليعة كل من يثيرون الفتن
والاضطرابات ضد الإسلام والمسلمين ويحيكون النكائس للإلقاء
بنور الشقاق والفرقة في صفوف المسلمين . وهذه الصفات
أيضاً قد جاء بيانها بكل تفصيل في آل عمران والنساء والتوبة
والأحزاب والمنافقون .

ولكل هذا دلالة واضحة على أن الإيمان الصحيح الخالص لاغنى
عنه لنظام الإسلام في قيامه وبقائه واستحكامه ، لأن ضعف
الإيمان يجعل هذا النظام نخراً من أصله إلى آخر فرع من فروع
ولا يسلم من آثاره الخطيرة لا الأخلاق ولا الاجتماع ولا المدنية
ولا الحضارة ولا السياسة ولا أي شيء سواها .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

فهرس

٣	تقديم للمترجم .
٤	مقدمة المؤلف

الباب الأول

صفحة	
١١ التصور الإسلامي للحياة الدنيا
١٢ حقيقة الإنسان
١٥ منزلة الإنسان في الكون
١٦ الإنسان خليفة الله في أرضه
١٨ شرح منصب الخلافة
٢٣ التصور الإسلامي للحياة
٢٥ الإنسان خليفة وما هو مالك
٢٦ الشرط الأول للسعادة في الدنيا
٢٧ إنما الدنيا للانتفاع والاستمتاع
٢٩ عاقبة الحياة الدنيا ومآلها
٣١ تبعه الأعمال والمسؤولية عنها
٣٣ تبعه الشخصية

٣٥	التصور الفطري للحياة
٣٩	تصورات الأديان والمذاهب الفكرية المختلفة للحياة الدنيا
٤٤	مزايا التصور الإسلامي

الباب الثاني

٥٠	غاية الحياة
٥١	الخصائص اللازمة لغاية اجتماعية راشدة
٥٣	غاية الإنسان الفطرية
٥٤	غایتان اجتماعيتان مقبولتان في ميزان النقد
٦٠	غاية الحضارة الإسلامية وخصائصها :
٦٦	١ -	التجاوب والتوافق بين الغاية الفطرية والغاية العقلية			
٦٨	٢ -	القوة الجاذبة في النظام الإسلامي			
٧٠	٣ -	التوافق والتجاوب بين الفكر والعمل			
٧٢	٤ -	وحدة الجماعة الإنسانية			
٧٤	٥ -	تحقيق الآمال والأمان الإنسانية كلها بالتبعية			
٧٦	٦ -	أكبر حافز على البر والتقوى			
٧٩	تأثير تحديد الغاية في التمييز بين الطرق المتعددة				
٨٤	نصيب غاية الحضارة الإسلامية في تشكيلها				

الباب الثالث

٩٠	العقائد والأفكار الأساسية
٩٠	الإيمان: حقيقته وأهميته
٩٠	السيرة الإنسانية وأساسها الفكري
٩٢	الشرط الأول لنظام الأعمال
٩٢	معنى الإيمان
٩٣	مرتبة الإيمان في تأسيس الحضارة

الفضل الأول

٩٤	الإيمان على نوعين
٩٥	الإيمان الديني
٩٩	الإيمان الدنيوي
١٠١	مبادئ شاملة

الفضل الثاني

١٠٥	أمور الإيمان في الإسلام
١١١	النقد العقلي
١٢٠	أهمية الإيمان في نظر الإسلام
١٢٤	تقديم الإيمان على العمل

١٢٦	الخلاصة
١٢٧	اعتراض
١٢٨	تحقيق الاعتراض

الفصل الثالث

١٣٥	الإيمان بالله
١٣٦	تفاصيل عقيدة الإيمان بالله
١٣٩	المنافع المعنوية للإيمان بالله :
١٣٩	١ - سعة النظر
١٤١	٢ - الأتفة وعزة النفس
١٤٢	٣ - التذلل والتواضع
١٤٤	٤ - إبطال الأعمال الكاذبة
١٤٦	٥ - الرجائية وطمأنينة القلب
١٤٧	٦ - الصبر والتوكل
١٥٠	٧ - الشجاعة والجرأة
١٥٤	٨ - القناعة والاستغناء
١٥٥	٩ - إصلاح الأخلاق وتنظيم الأعمال

الفصل الرابع

١٥٩	الإيمان بالملائكة
١٥٩	المقصود الأول من الإيمان بالملائكة

١٦٠	متزلة الملائكة في نظام الكون
١٦٢	متزلة الملائكة بالنسبة للإنسان ...
١٦٣	المقصود الثاني من الإيمان بالملائكة
١٦٥	المقصود الثالث من الإيمان بالملائكة

الفصل الخامس

١٦٧	الإيمان بالرسول
١٦٧	حقيقة الرسالة
١٦٨	الفرق بين الرسول وعامة الزعماء
١٧١	العلاقة بين الإيمان بالله والإيمان بالرسول
١٧٢	وحدة كلمة الإنسانية
١٧٥	اتباع الرسول وطاعته
١٧٧	أهمية عقيدة الرسالة
١٨٣	الخصائص المميزة للرسالة المحمدية
١٨٤	الفرق بين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء السابقين
١٩٢	الدعوة العامة
١٩٣	كسأل الدين
١٩٤	نسخ الأديان السابقة
١٩٦	ختم النبوة
١٩٧	الأجزاء اللازمة لعقيدة الرسالة المحمدية

الفضل السادس

٢٠١	الإيمان بالكتاب
٢٠٢	العلاقة بين الرسول والكتاب
٢٠٤	مثال الرسول في القرآن
٢٠٨	الإيمان بالكتب السماوية
٢١٠	اتباع القرآن وحده
٢١٤	الإيمان بالقرآن تفصيلاً
٢١٧	الحجر الأساسي للجامعة الإسلامية

الفضل السابع

٢١٩	الإيمان باليوم الآخر
٢١٩	أُسئلة فطرية
٢٢٣	إنكار الآخرة
٢٢٤	تأثير إنكار الآخرة في الأخلاق
٢٢٨	عقيدة تناسخ الأرواح
٢٣٠	عقيدة تناسخ الأرواح في ميزان النقد العقلي
٢٣٣	تأثير عقيدة تناسخ الأرواح في الحياة المدنية
٢٣٦	عقيدة الحياة الآخرة
٢٣٧	الطريق الصحيح للتحقيق العقلي

٢٤١	...	اعتراض من قبل المنكرين للحياة الآخرة
٢٤٢	...	أسلوب القرآن في الاستدلال
٢٤٣	...	إمكان الحياة الآخرة
٢٥٠	...	نظام العالم قائم على الحكمة
		من المحال أن يكون النظام القائم على الحكمة مهملاً
٢٥٤	...	بدون ماغاية
٢٥٥	...	مصير نظام العالم على مقتضى الحكمة
٢٥٩	...	مصير نظام العالم حسب بيان القرآن
٢٦٠	...	نظام الحياة الآخرة
٢٦٦	...	حاجة الإنسان إلى عقيدة اليوم الآخر
٢٧٥	...	١ - إثبات الآخرة على الدنيا
٢٧٨	...	٢ - الحساب والجزاء على الأعمال
٢٨١	...	٣ - فائدة الاعتقاد باليوم الآخر

الفصل الثامن

أهمية الإيمان في بناء الحضارة الإسلامية

٢٨٣	...	نظرة إجمالية في أركان الإيمان
٢٨٧	...	الرسم التخطيطي للحضارة الإسلامية
٢٩٢	...	أهمية الإيمان في بناء الحضارة الإسلامية
٢٩٤	...	خطر التفكك

● يقول العلامة محمد المبارك (رحمه الله) في مقدمة الطبعة الثانية لكتابه القيم (نظام الاسلام : العقيدة والعبادة) ص ٤ :

.. أدرك المفكرون الاسلاميون في العصر الحديث منزلة العقيدة وموقعها من بناء الاسلام ، فقد قدم الأستاذ أبو الأعلى المودودي ابحاثا أصيلة عميقة في الموضوع ، بعضها متفرق في رسائل خاصة وفي بعض كتبه ، ثم رأيت أنه جمعها في كتاب واحد بعنوان (الحضارة الاسلامية : أسسها ومبادئها) ، وكثيرون لم ينتبهوا الى أن هذا الكتاب يبحث في العقيدة الاسلامية كما وقع لى شخصيا إذ كنت أظن أنه يعالج موضوعات أخرى حتى أمعنت النظر في موضوعاته ، وهو من الكتب الجيدة ...

● وحرصا منا على ابراز حقيقة هذا الكتاب وتوجيه الأنظار اليه ، فقد رأينا اجراء بعض التصرف على عنوانه الأصلي لكي يجد طريقه الى القاعدة العريضة للقراء ويعم به النفع ..

والله تعالى من وراء القصد

الناشر

توزيع

١ شارع منشأ (محرم بك)
الاسكندرية ت (٢١٧٨٨)

Bibliotheca Alexandrina

0393959